

欽定四庫全書

經部
易纂言卷一

詳校官內閣學士巨瑞保

通校司副使臣莫瞻菴覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣吳紹昱

謄錄監生臣張選唐

欽定四庫全書

經部一

易纂言

易類

提要

臣等謹案易纂言十二卷元吳澄撰字幼清

號草廬崇仁人宋咸淳末舉進士不第入元

以為推翰林應奉文字官至翰林學士卒諡

文正事迹具元史本傳是書用呂祖謙古易

本經文每卦先列卦變主爻每爻先列變爻

欽定四庫全書

易類

次列象占十翼亦各分章數其訓解各附句

下音釋考證則經附每卦之末傳附每章之

末間有文義相因即附辨于句下者偶一二

見非通例也澄于諸經好臆為點竄惟此書

所改則有根據者為多如師卦丈人吉改大

人吉據莊棣所引子夏傳本此卦比之匪人

下增凶字據王肅本小畜卦與說輻政與說

輟據許慎說文尚德載政尚得載據京房虞

豕女歸吉也改女歸吉利貞據王肅本坤象

履霜堅冰改初六履霜據魏志坎象樽酒簋

贰刑貳字據陸德明釋文有貳陸陸氏釋文

無之今世所行張氏通志豕女乃剛補列叔

已刪去豕字徐氏通志豕女乃剛補列叔

以不誤為誤也謹附錄于此繫辭上傳繫辭

焉而明吉山下補悔吝二字據虞翻本繫辭

下傳何以守位曰仁改何以守位曰人據王

肅本未得之利改未得之地據王昭素本以

翻子夏本泰卦包荒改包荒據說文及虞翻

本大畜卦曰閑與衛政曰閑與衛從鄭元虞

翻陸希聲本萃卦萃亨剛亨字從馬融鄭元

虞翻陸績本困卦剝剛改銳銳據荀爽王肅

陸績本鼎卦其形渥改其刑剝據鄭元本比

象比吉也剛也字據王昭素本賁象補剛示

交錯四字據王弼注震象驚遠而慎通也下

補不喪匕鬯四字據王昭素所引徐氏本漸

濟不通下刪致遠以利天下六字據陸德明

釋文序卦傳致受之以履下補履者禮也四

字據韓康伯本皆據引古義其有源流不比

師心變亂其餘亦多依傍胡瑗程子朱子諸

說澄所自改正者不過數條而已惟以繫辭

傳中說上下經十六卦十八爻之文定為錯

簡移置于文言傳中則悍然臆斷不可以為

訓矣然其解釋經義詞簡理明融貫舊聞亦

頗賅洽在元人說易諸家固終為巨擘子馬乾

隆四十六年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費輝

濟不通下刪致遠以利天下六字據陸德明

釋文序卦傳致受之以履下補履者禮也四

字據韓康伯本皆據引古義其有源流不比

師心變亂其餘亦多依傍胡瑗程子朱子諸

說澄所自改正者不過數條而已惟以繫辭

傳中說上下經十六卦十八爻之文定為錯

簡移置于文言傳中則悍然臆斷不可以為

訓矣然其解釋經義詞簡理明融貫舊聞亦

欽定四庫全書

易言卷

元 吳澄 撰

卷

易者陰陽相變易之上古已義氏見天地萬物之性

情而體一陰一陽而已於是作一月書以象陽作一

綱畫以象陰是一陽一陰之至相易也故自一年一

綱又作經者之法最氏以其而占古而自一變而極

於十有八變以爲著數之變卦象者變皆以陰陽相

易其名之曰易其時未有易字也後之造字者合日

月二支而爲易字日傳精置字書月陰精置字夜日

我則月來月往則日來日往陰陽相易乃成其化故易從

日從月字書又謂易字象斯陽之形而假借爲變易

之易蓋不然也禮記曰昔者聖

人達陰陽天地之情予以爲易

義字書卦之問先作此一書一者爲奇陽之家也一

二復人名之爲兩儀繫辭傳曰易有太極是生兩儀

即于謂一分爲二未于謂一奇一耦爲一畫者二是

也其畫一其位二

欽定四庫全書

奇耦一畫之上再加一年一耦以象陰陽之有老少

陽上如奇者陽之統故象老陽奇上加耦者陰難於

綱上加耦者陰之統故象老陰偶人名之爲四象繫

辭傳曰兩儀生四象即于謂二分爲四未于謂兩儀

各生奇耦爲二畫者四足也其畫二其位四其值八

其守耦之數十二蓋一畫加

一爲二其位則倍二爲四也

三

欽定四庫全書

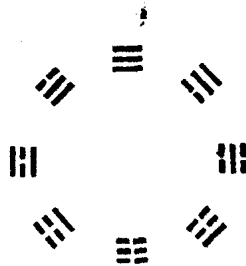
易學

二書之上又各加一奇一耦奇之上加一奇象天
而名乾奇年之上加一耦象澤而名兌奇耦之上加
一奇象日象火而名離奇耦之上加一耦象雷而名
震耦奇之上加一奇象風而名巽耦奇之上加一耦
震月象水而名坎耦耦之上加一奇象山而名艮耦
耦之上加一耦象地而名坤乾一兌二離三震四巽
五坎六艮七坤八總名之曰八卦然當時未有乾兌
離震其坎艮坤八字及卦字也即此各卦三畫之象
而名為乾名坤名為兌名為離名為震名為坎名
為艮名為坤名為兌名為離名為震名為坎名
而未有其字繫辭傳曰四象生八卦八卦成列象在
其中矣邵子謂四分為八朱子謂四象各生奇耦為
三畫者八是也其畫三其位八其積畫二十四其奇
耦之數三十六蓋二畫加一為三其位則倍四為八

欽定四庫全書

易學

蓋至三而卦有八為卦之小成三才之象其矣此定
為此圖蓋聖則乾上坤下離左坎右震左復兌左前
巽右前艮右復平布則乾坤北離東坎西震東北
兌東南巽西南艮西北繫辭傳曰大華地卑乾坤定
矣說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不
相射謂此圖也邵子曰太極既分而儀立矣陽上交
於陰陰上交於陽四象生矣陽交於陰陰交於陽而
生天之四象則交於柔柔交於剛而生地之四象於
是八卦成矣乾以分之分之坤以合之震以長之巽以消
之艮以止之分則消消則合也乾坤定位也震巽一交
也兌離坎艮再交也震陽多也坎陰陽多也乾坤之
陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰陽多也震巽位可
位不可易也坎離名可易而位不可易也震巽位可
易而名不可易也兌離名與位皆可易也震巽位可
當從故陽中有陰也坎在地而當重故陰中有陽也
震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰

長也震元在天之陰也巽艮在地之陽也故震元上
 陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生宮之故陰上
 而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下
 尊卑之位也順數之乾一兌二離三震四巽五坎六
 艮七坤八逆數之震一離二乾三巽四坎五艮六
 六也乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所
 闢闢日月之所出入是以春夏秋冬晦朔望書夜
 長短行度盈縮莫不由乎此矣乾坤觀而六子衡易
 之本

欽定四庫全書

易學

五

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

欽定四庫全書

易學

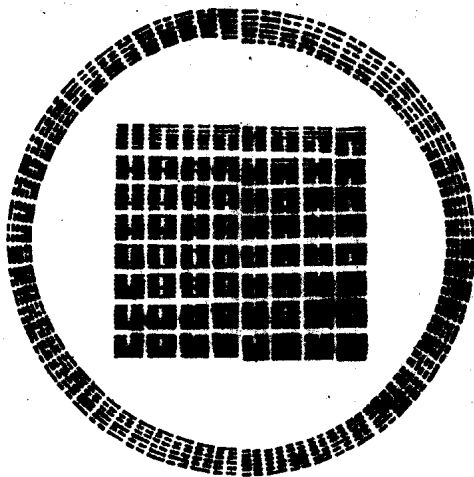
六

五畫之上又各加一奇一耦即子淵三十二分為六
 十四朱子謂五畫各生奇耦為六畫者六十四蘇氏
 謂八卦重為六十四卦一卦之上各有八卦是也其
 畫六其位六十四其積畫三百八十四其奇耦之數
 五百七十六蓋五畫加一為六其位則倍三十二為
 六十四也即子曰一變而二變而四三變而八卦
 成矣四變而十有六五變而三十有六六變而六十四卦備矣

欽定四庫全書

易學

卷

欽定四庫全書

畫是六而卦有六十四為卦之大成集三才而兩之
 萬物萬事悉備矣故又為此圖以圖四方圖者象天
 周地外方者象地天中說卦傳曰八卦相錯數往
 者順知來者逆謂此圖也邵子曰八卦相錯而後
 六十四卦數往者若順天而行是左旋也皆已生之
 卦也如來者若逆天而行是右旋也皆未生之卦也
 元極之前陰含陽也有象之復陽分陰也陰為陽之
 母陽為陰之父故受學長男而為復父生長女而為
 姤是以陽起於復陰起於姤也夫易根于乾坤而生
 于始復姤剛交柔而為復柔交剛而為姤自姤而元
 窮矣復姤乾凡百有十二陽姤至坤凡八十陽姤至
 坤凡百有十二陰復至乾凡八十陰陽在陰中則皆順行
 行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行
 既真至理索圖可見之矣邵氏曰此圖圖布者乾畫
 于中坤畫于中離畫即中坎畫兩中陽生于子中極
 于午中陰生于午中極于子中其陽在南其陰在北

欽定四庫全書

說卦而讀者莫之察也至宋邵子始得而發揮
 之於是人乃知有義皇之易而學易者不斷自
 文王周公始也今於易之一經首揭此圖冠于
 經端以為義皇之易而後以三易繼之蓋欲使
 大學者知易之本源不至尋流逐末而昧其所
 自云爾以上凡八圖其八卦定位六十四卦方
 得之穆修伯長穆得之希夷先生陳搏閻南益
 義皇八卦重卦既成之後作此二圖也儒者不
 傳而方後家傳之以為修養火鍊之術其一畫
 二畫三畫四畫五畫六畫凡六圖則來子推而
 得之載於易學啟蒙雖失其傳授所自然考夫
 子繫辭傳所言及邵子觀物外篇所推則古有
 此圖也必矣蓋義皇來作八卦定位重卦之圖
 二圖之時先有此圖也故今定此以為義皇之
 云

右義皇之易昔在義皇始畫八卦內而重之為
 六十四當是時易有圖而无書也後聖因之作
 連山作歸藏作周易雖一本諸義皇之圖而其
 取用益各不同焉三易既亡其二而周易獨存
 世儒誦習知有周易而已義皇卦圖鮮或傳授
 而淪落於方伎家雖其說具見於夫子之繫辭

易

連山

艮上
艮下

此連山易之首卦也以下六十三卦先後之次不可知

右夏之易周官太卜掌三易一曰連山二曰歸藏

三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四

曰神農作連山夏因之以其首艮故曰連山今

亡

欽定四庫全書

易

九

歸藏

坤上
坤下

此歸藏易之首卦也以下六十三卦先後之次不可知

右商之易子曰我欲觀夏道是故之宋而不足

微也吾得坤乾焉說者以坤乾為歸藏或曰黃

帝作歸藏商因之以其首坤故曰歸藏今亡

商二易其間藏皇所重之卦而用之以占筮外

序與先天自然之序不同故連山歸藏首

坤來子易贊曰降帝而王傳夏歷商有占无文

氏用帝制以為二易无歸藏也或曰春秋左氏

欽定四庫全書

易

九

易纂言卷首

言其已然故為已定之決辭而稱能成雖在濁者謂
將雖而顯在濁者謂其能成雖在濁者謂其能成雖在濁者謂
而四所居之位也無咎占之可致無咎
九五九居第五書乘龍在天利見大人也

上九上之書得九亢龍象也無人之預備則而在有悔
占也為龍之大

用九九居之書得九見羣龍无首象也羣龍无首則无有
占也為龍之大

欽定四庫全書
吉占也為龍之大

坤上八之上之二經八
坤上八之上之二經八

利牝馬之貞占也牝馬中之北者順以

一編從於陽以正主事也君子有能任先達後得主也
先備但可復隨陽明陰暗六畜此陰暗之主又故達凡
卦者有一大為主主在卦外之利西南

得朋東北喪朋占也此卦利西南不利東北

安貞吉占也安貞吉也

初六初之書得六履霜象也卦之下書為地人所履也
占也為龍之大

欽定四庫全書

六二六居第二書直方象也卦之上書為地取象於居中
而變為剛象地之中天氣自下而上故大不習象也

六三六居第三書含章象也含章也含章也含章也

知其非下五陰之傳而必其為上一陰之傳乎

之木道入林間實為是實人非不能實實實入林林

在地而不
可動也
利居貞
占也居者靜處也既未可動但利

建侯
占也與泰辭同上言居貞若建而為侯則不可居

會朝又為以剛變為柔故長建侯以不變為義

六二
為之節
也如遭
如也二有正應然遇初不連

故進不能
乘馬班
如也乘馬四馬也坎分下陰震

馬也上二陰坎馬也四陰為五所開隔四馬分數

之裝一車有二服二駟則行四馬分數則不行矣匪寇

婚媾
象也坎為寇五為二之女子貞不字十年乃字

占也二以柔居柔女子也字許嫁也禮記曰女子許嫁

而字二為初則所逆而不得往從五歸女子為嫁

欽定四庫全書
所凌而承得成婚也且占為女子所正主之事婚嫁不

成二三四五坤坤數十過坤十數則達五正應而許嫁

六三
為之之說
即鹿无虞惟入于林中

作麓山是也三三互艮下畫山之是也虞李山虞翻王肅

當三之前在艮山之間虞人之象然應初比五與三不

相得不為三之野野政三即鹿而無虞人也平地有竹

未曰林五坤五平地五艮也震竹也震坤之爻故

象林坤之中畫故口中說山麓而獵者必首君子與不

如舍往吝
占也與鄭作機可耳也退言云若虞機雖曰

機不但機勢而己舍釋也占謂君子機而取舍也

不若舍宜而不為若往則未必獲禽從取是也

六四
為之之說
乘馬班如

乘馬班如
象也與泰婚媾往吉占也

占也與泰婚媾往吉占也

占也與泰婚媾往吉占也

九五
為之之說
其膏

其膏
象也坎為水五為二之

占也二五中正相親非不善也方時之元未先有濟

六二
在下雖有乘剛之樂然有正侯時終必復常是小

小貞吉
占大貞凶

占也二五中正相親非不善也方時之元未先有濟

度時勢而有所作為必招禍敗此大者之貞所以凶

也望得此爻者若所遇之時與象相類在下卑小之人

主事則吉在上尊大之人主事則凶也或所遇之時與

象不同則隨時而變其吉凶

其六
為之之說
乘馬班如

乘馬班如
象也與泰婚媾往吉占也

占也與泰婚媾往吉占也

占也與泰婚媾往吉占也

占也與泰婚媾往吉占也

上之重得六入于穴
為穴上應三是入于穴之內

也上猶不言需者時既終矣无復有所需也

有不速之客三人來敬之

象也

救護占者不速不召也客三人乾三陽也乾為客來謂

上六所召而米者上六乘正下應九三之陽初二與九三同為陽類上六皆敬之也終吉占也以陰在上

能敬在下之陽
居需之終而吉也

六畫倒九六
為需之管

注新讀新康切樂音洛无復扶豆切

火定回軍金書

此義皇坎下乾上之卦而文王名之曰訟訟言相

所以有孚 占也二以中實 室惕 中占之意言雖有孚

惕懼中實故室得中吉也凡易言初中終皆謂其時中之時吉者訟至中半而止則

吉終凶 占也終之時凶者訟至終極而不止 利見大人

占也大人者不利涉大川 占也訟自遷而變三來居二

舟利於進前不利於退後需主爻九五自四上往為五進舟而前所以利也訟主爻九二自三下來為二退舟

而後所以
不利也

初六 初之畫得六 為訟之履 不永所事 象也此節子所謂意象也 柔弱居下不能終訟故有

不永所占之初六陰之故曰小其占
小有言終吉雖有言語之傷至終則吉也

九二 九居第二畫 不克訟 象也能勝曰克二與五訟五剛中正居尊位非可勝者故

二不歸而遁象也松由遁而變遁以六居二松則九居二二不克松變則為柔以礎五則九二運

其邑人三百戶

者門之半族一蓋之經為戶應人有戶無門故民製以戶稱坤之數十十其十為百坤三耦為三百戶三又坎

也無音占也音避尤也廣韻通

六三 食舊德 為茲之垢 食於上九也 舊謂素常德謂所得之

食上九在上而食人六三在下而食於人三之從上乃

貞厲終吉 占也以正主事始難危而終得

或從王事无成占也从王事坤六三謂无成而有終但不敢為

偶而已訟六三止云
无成則終始皆无矣

九四 九居第四畫 不克訟 象也與九二同四 訟五而不能勝也 復即命

蒙也復還其舊也即命就受命也命自上出者也四訟
五則拒上命矣既不克訟變則為柔復其舊而受上命

也四變成巽巽為命渝象也渝變也變其安貞吉占也故有復而即命之象訟上違命之非也

以正主事
則吉也

九五九居第五畫訟元吉占也居訟之時有長人之象而吉也項氏曰人謂九五為

曉松之君非也又泰皆解訟何謂曉訟但訟卦五爻皆不正唯九五一爻既中且正中則我不終訟正則人不

或為位之尊不必專指人君也

上九為訟之極

武錫之擊帶終朝三褫之象也錫與

帶也所以繫解繫解則命服先束革帶乃加大帶三四

五互其為訟上九一吉也訟當訟之上擊帶之象也自

外編而中訟為訟之極也訟之極也訟之極也訟之極也

以居柔而不先訟故一過一渝皆變而止初六三三

居剛位而先訟故一過一渝皆變而止初六三三

事无成獨九五一爻有金剛之資有尋大之勢可以訟

可以居不先訟矣而在訟之終居焉

用剛不勝不已此終訟之凶人也

訟之明矣

經義辭凡十八字又辭凡七十一字龍戰於野

坤上六上之五

師此義皇坎下坤上之卦而文王名之曰師師象也

大人吉也陽為大人二人位舊本作大人董氏曰子夏

傳作大人今案子夏傳雖撰人附託之言然此象作自

大人占與國卦辭同皆以內卦坎中畫九二為大人

其義為得文字益大字之說又案太玄宋百戰師卦其

得辭曰得文字益大字之說又案太玄宋百戰師卦其

然矣上解辭文人為解莊之稱說結則云大人者聖人也

登崇論語莊子等書稱大人者謂聖人有力以老而伏

杖則曰大人解為履莊同未當若備之无咎占也釋子

意則曰而元此訓義今定從舊說作大无咎占也釋子

咎也蓋有吉而有咎者有元咎而不咎者吉

且无咎乃蓋善也吉謂必先无咎謂合義

初六初之畫得六師出象也在內而外為出以律否

藏之

藏成辭也謂師出之初宜以律而否藏之否藏之否

曰藏師順成為藏連為否有律以如也也律曰律否

此五謂曉文律之解以占師之成否藏也藏則官否

大謂之藏報同律以占師之成否藏也藏則官否

王者行師出軍之日授將焉天大師吹律合音官則

和士早同心商則戰勝軍士強角則軍擾多變失士心

微則將是戰怒軍上勞則則兵弱少威明又兼春秋傳

管人開有楚師師戰曰吾驟敗北風又張南風南風不

文記作書曰六律為萬事根本其於吹律聽聲非虛言

出於於冬冬氣相開而音尚司馬氏索隱云古者師

九家連象坎為律上下堂而陽氣實其中也凶吉也

出則不至於凶也

九二九居第二畫

在師象也

在師象也

在師象也

在師象也

在師象也

在師象也

在師象也

在師象也

在師象也

在師象也

在師象也

在師象也

在師象也

在師象也

在師象也

在師象也

在師象也

在師象也

在師象也

中其志為中主之時則无咎占也與王三錫命中明
大君之命如王使宰公使宰公使宰命王使內史過錫
命也至五為王使之教也

六三六三師或與尸象也坎為與人死尸在坎與
上故象與尸范氏大性曰二為卦主尸在坎與
而乘之此師之所其有信事之象也者兵難敗
猶不患乘此與與也者有時而然之辭凶也

六四六四師左次象也春秋師大子師師退次
為次處此以象為人作乘兵車尚右石為前五為後故
八陳陳天前衛地前衛左右大獲衛地後衛在左左次

欽定四庫全書
師是金謂不无咎以有陰陰非能進而克捷者度不
能勝而退師以退

六五六五田有禽象也田謂二下卦坎有禽利
執言象也執言謂无咎也程子曰師之興必以繫成
可保朱熹復泰辭以謀之如此而動長子帥師弟子與

尸象也凡次子以下為長子之弟者皆可曰弟子案為長
子也帥師當專任長子若又兼任弟子則事權不專
威令不一必至走敗而與尸以解六三居剛而乘九二
之上如先伐不順前林父之命而殺貞貞事而如此則
何道此明前制以取敗者故有此象貞貞事而如此則

西程子曰自古任將不專而致覆敗者如曹
荀林父卿之戰唐郭子儀相州之戰是也
上六上六大君有命開國承家象也六上變為
大君之命如王使宰公使宰公使宰命王使內史過錫
命也至五為王使之教也

六三六三師或與尸象也坎為與人死尸在坎與
上故象與尸范氏大性曰二為卦主尸在坎與
而乘之此師之所其有信事之象也者兵難敗
猶不患乘此與與也者有時而然之辭凶也

六四六四師左次象也春秋師大子師師退次
為次處此以象為人作乘兵車尚右石為前五為後故
八陳陳天前衛地前衛左右大獲衛地後衛在左左次

欽定四庫全書
師是金謂不无咎以有陰陰非能進而克捷者度不
能勝而退師以退

六五六五田有禽象也田謂二下卦坎有禽利
執言象也執言謂无咎也程子曰師之興必以繫成
可保朱熹復泰辭以謀之如此而動長子帥師弟子與
尸象也凡次子以下為長子之弟者皆可曰弟子案為長
子也帥師當專任長子若又兼任弟子則事權不專
威令不一必至走敗而與尸以解六三居剛而乘九二
之上如先伐不順前林父之命而殺貞貞事而如此則
何道此明前制以取敗者故有此象貞貞事而如此則

之家再盛而得此卦者占為女子所嫁之儀夫則凶蓋夫不可再也此卦家陰所從一陽而已如民之歲一君再盛而後此不可再之義

初六 初之宜得六 有孚 占也 初變為剛以實比之 象也 為比之也 占也 比而二子於初 此有孚 占也 比而二子於初 此有孚 占也

二來比之 无咎 占也 比而初所以无咎 有孚 占也 此有孚 占也 比而初所以无咎 有孚 占也

三來比之 有孚 占也 比而初所以无咎 有孚 占也 此有孚 占也 比而初所以无咎 有孚 占也

六二 六居第二畫 比之自內 象也 比之者初比 貞吉 占也 為比之坎 二也 故曰自內 貞吉 占也

六三 六居第三畫 比之匪人 象也 三近於二二比三者 為比之離 比之匪人也 然三居人位而不中正 凶 占也

六四 六居第四畫 外比之 象也 外謂五也 四貞吉 占也 為比之革 外比之 近於五故五比之 貞吉 占也

九五 九居第五畫 顯比 象也 五以陽剛當天之中 眾所 為比之坤 顯比 共親與上 與下幽者不同故曰 顯比 象也 五以陽剛當天之中 眾所 為比之坤 顯比 共親與上 與下幽者不同故曰

王用三驅 失前禽 邑人不誡 吉 占也 謂 王用三驅 失前禽 邑人不誡 吉 占也 謂 王用三驅 失前禽 邑人不誡 吉 占也

法也 驅即所謂驅逐之車 驅出禽獸使趨田也 三城 戰 連連皆以三為節 周官大司馬仲冬大閱五三象是其 法也 驅即所謂驅逐之車 驅出禽獸使趨田也 三城 戰 連連皆以三為節 周官大司馬仲冬大閱五三象是其

坤馬 駕坤輿以行 象 驅禽被驅而前去者 不違 離而 坤馬 駕坤輿以行 象 驅禽被驅而前去者 不違 離而

來者取之 失謂任其去矣 前指上六禽故象坤為邑 二 三 四皆人也 誠謂約也 四陰之主 以下陽統陰 然上六之 是聽其自去也 九五比之 主以下陽統陰 然上六之 是聽其自去也 九五比之 主以下陽統陰 然上六之

上六 上之宜得六 比之无首 象也 比之謂九五 比之 為比之觀 比之无首 象也 比之謂九五 比之 為比之觀 比之无首 象也 比之謂九五 比之

外而不親 比之也 然上六居一卦之上 如人首在一身 之上而不親 比之也 然上六居一卦之上 如人首在一身 之上而不親 比之也 然上六居一卦之上 如人首在一身

一陽在上 六陰在下 陰在一陽之上 非習化者故有此象 一陽在上 六陰在下 陰在一陽之上 非習化者故有此象 一陽在上 六陰在下 陰在一陽之上 非習化者故有此象

凶 占也 苗之於文王自取其凶也 凶 占也 苗之於文王自取其凶也 凶 占也 苗之於文王自取其凶也 凶 占也 苗之於文王自取其凶也

欽定四庫全書 六書俱六九 為比之大 有 欽定四庫全書 六書俱六九 為比之大 有 欽定四庫全書 六書俱六九 為比之大 有

經義 辭凡十六字 爻辭凡六十二字 比之匪人 下 舊本无 山字 今從 王肅本 比皮二切 後不音者 經義 辭凡十六字 爻辭凡六十二字 比之匪人 下 舊本无 山字 今從 王肅本 比皮二切 後不音者

小畜 乾上 九 一之五 上之六 小 陰蓄乾 乾下 其六 六四 小畜 乾上 九 一之五 上之六 小 陰蓄乾 乾下 其六 六四 小

亨 藏而亦可亨也 密雲不雨 自我西郊 象也 坎之水 其 亨 藏而亦可亨也 密雲不雨 自我西郊 象也 坎之水 其 亨 藏而亦可亨也 密雲不雨 自我西郊 象也 坎之水 其

雲之密 不通象雨之不下 我謂六四為卦主 故稱我而 雲之密 不通象雨之不下 我謂六四為卦主 故稱我而 雲之密 不通象雨之不下 我謂六四為卦主 故稱我而

也 小畜 一陰為主 未能成濟物之功 故其象如此 也 小畜 一陰為主 未能成濟物之功 故其象如此 也 小畜 一陰為主 未能成濟物之功 故其象如此

終父之終父死稱考祥者父喪既終之時也故反還也
居父在外從者祥復歸之時也視其所履於親之終
者當從其所元吉也三年之喪盡信可謂能慎故家
廟於喪之終元吉也九陽剛健極故能強有力以終喪
此大善之人所履之吉也

卷之九

終父之終父死稱考祥者父喪既終之時也故反還也
居父在外從者祥復歸之時也視其所履於親之終
者當從其所元吉也三年之喪盡信可謂能慎故家
廟於喪之終元吉也九陽剛健極故能強有力以終喪
此大善之人所履之吉也

欽定四庫全書

終父之終父死稱考祥者父喪既終之時也故反還也
居父在外從者祥復歸之時也視其所履於親之終
者當從其所元吉也三年之喪盡信可謂能慎故家
廟於喪之終元吉也九陽剛健極故能強有力以終喪
此大善之人所履之吉也

終父之終父死稱考祥者父喪既終之時也故反還也
居父在外從者祥復歸之時也視其所履於親之終
者當從其所元吉也三年之喪盡信可謂能慎故家
廟於喪之終元吉也九陽剛健極故能強有力以終喪
此大善之人所履之吉也

終父之終父死稱考祥者父喪既終之時也故反還也
居父在外從者祥復歸之時也視其所履於親之終
者當從其所元吉也三年之喪盡信可謂能慎故家
廟於喪之終元吉也九陽剛健極故能強有力以終喪
此大善之人所履之吉也

記曰節血至敬不饗味而膏氣臭也色盛謂色養也
以進而達誠於天也二五正應五天之德也而陰上升
升中于天繫帝于節者陽象天神陰象下地此體所謂
升中之交五必色養祭天之血以達誠于上也此諸人
荒合休許慎說又及廣翻本作荒考象義當作血節
字從省故云血其後傳寫誤脫用馮河不遐遺朋亡
下血而血如草則失其義矣也通謂物有遺失二五
馬健步也河者水之名遐遠也通謂物有遺失二五
也九二剛變為柔二三四五坎為水之流二五互震
兌足之動初二三歲變難有升象然震足動於前而
在其後為舍舟而徒涉之象九二宿變而虛為前而
象不離本位不遐之象不遐而遺錯曰不遠而復也初
陽在坎之內不壯同涉朋亡之象陽位於遠故其上也
用之以徒涉河水去此戒其遠之說也得尚于中行
失朋類亦皆亡去此戒其遠之說也

卷之十

記曰節血至敬不饗味而膏氣臭也色盛謂色養也
以進而達誠於天也二五正應五天之德也而陰上升
升中于天繫帝于節者陽象天神陰象下地此體所謂
升中之交五必色養祭天之血以達誠于上也此諸人
荒合休許慎說又及廣翻本作荒考象義當作血節
字從省故云血其後傳寫誤脫用馮河不遐遺朋亡
下血而血如草則失其義矣也通謂物有遺失二五
馬健步也河者水之名遐遠也通謂物有遺失二五
也九二剛變為柔二三四五坎為水之流二五互震
兌足之動初二三歲變難有升象然震足動於前而
在其後為舍舟而徒涉之象九二宿變而虛為前而
象不離本位不遐之象不遐而遺錯曰不遠而復也初
陽在坎之內不壯同涉朋亡之象陽位於遠故其上也
用之以徒涉河水去此戒其遠之說也得尚于中行
失朋類亦皆亡去此戒其遠之說也

欽定四庫全書

記曰節血至敬不饗味而膏氣臭也色盛謂色養也
以進而達誠於天也二五正應五天之德也而陰上升
升中于天繫帝于節者陽象天神陰象下地此體所謂
升中之交五必色養祭天之血以達誠于上也此諸人
荒合休許慎說又及廣翻本作荒考象義當作血節
字從省故云血其後傳寫誤脫用馮河不遐遺朋亡
下血而血如草則失其義矣也通謂物有遺失二五
馬健步也河者水之名遐遠也通謂物有遺失二五
也九二剛變為柔二三四五坎為水之流二五互震
兌足之動初二三歲變難有升象然震足動於前而
在其後為舍舟而徒涉之象九二宿變而虛為前而
象不離本位不遐之象不遐而遺錯曰不遠而復也初
陽在坎之內不壯同涉朋亡之象陽位於遠故其上也
用之以徒涉河水去此戒其遠之說也得尚于中行
失朋類亦皆亡去此戒其遠之說也

記曰節血至敬不饗味而膏氣臭也色盛謂色養也
以進而達誠於天也二五正應五天之德也而陰上升
升中于天繫帝于節者陽象天神陰象下地此體所謂
升中之交五必色養祭天之血以達誠于上也此諸人
荒合休許慎說又及廣翻本作荒考象義當作血節
字從省故云血其後傳寫誤脫用馮河不遐遺朋亡
下血而血如草則失其義矣也通謂物有遺失二五
馬健步也河者水之名遐遠也通謂物有遺失二五
也九二剛變為柔二三四五坎為水之流二五互震
兌足之動初二三歲變難有升象然震足動於前而
在其後為舍舟而徒涉之象九二宿變而虛為前而
象不離本位不遐之象不遐而遺錯曰不遠而復也初
陽在坎之內不壯同涉朋亡之象陽位於遠故其上也
用之以徒涉河水去此戒其遠之說也得尚于中行
失朋類亦皆亡去此戒其遠之說也

記曰節血至敬不饗味而膏氣臭也色盛謂色養也
以進而達誠於天也二五正應五天之德也而陰上升
升中于天繫帝于節者陽象天神陰象下地此體所謂
升中之交五必色養祭天之血以達誠于上也此諸人
荒合休許慎說又及廣翻本作荒考象義當作血節
字從省故云血其後傳寫誤脫用馮河不遐遺朋亡
下血而血如草則失其義矣也通謂物有遺失二五
馬健步也河者水之名遐遠也通謂物有遺失二五
也九二剛變為柔二三四五坎為水之流二五互震
兌足之動初二三歲變難有升象然震足動於前而
在其後為舍舟而徒涉之象九二宿變而虛為前而
象不離本位不遐之象不遐而遺錯曰不遠而復也初
陽在坎之內不壯同涉朋亡之象陽位於遠故其上也
用之以徒涉河水去此戒其遠之說也得尚于中行
失朋類亦皆亡去此戒其遠之說也

有福也互

元象食

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

有福也互

元象食

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六四六居第四畫

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

六畫俱九六

種曰以包其單問人莊子曰小人吉占也如象所云
小夫之知不離乎包其單問人莊子曰小人吉占也如象所云
吉大人百亨占也大人謂九五九當五之時則能休否
豈有安焉為以求通故
身雖否而道則亨也

六三六居第三畫包羞象也羞者難藏賄笑賤賈之屬
亦牛性然位不居中又不得正非性之正雖也故象羞
九四之陽在外包之以包直道入而其道非正無又非
中正之二

九四九居第四畫有命占也有命與師上六大君有命
才居近密之位受君命有命占也居不當位宜有咎也
之寵委任以濟否者也無咎有君之命得展其才以濟

欽定四庫全書

易經

否卦

時故 時離社占也時離社離附麗也時謂陽之類指三
元皆 時離社占也時離社離附麗也時謂陽之類指三
行其濟時之志故三陽皆將出乎否三陰

九五九居第五畫休否象也人休木旁以息曰休三四
得休息九五陽剛中正之大入如木有情厭亂思治其
故在下者休其陰以休息於否將變之時也大人

吉占也否將變而得休其亡其亡繫于苞桑象之幾
患嗟大入為可休故吉其亡其亡繫于苞桑象之幾
其者慮其將然之辭亡去失也與馬匹亡及莊子俱亡
其半之亡同苞桑生也大人者安不忘危故於否既可

休之時其遠慮深戒如有一動物在此未至於亡也而
恐其亡曰其亡矣其亡矣其繫于苞桑乎措木之中
桑之根最深固而又養生則固之甚也蓋惟恐繫之不
固而或至走還慎之至也程子曰否將反泰不可便為

安時當常虞石之復來聖人之戒深矣漢
王允唐李德裕不知此戒所以致禍敗也
上九上之直得九傾否象也傾猶側也否者泰之反乾
為否上之直得九傾否象也傾猶側也否者泰之反乾
在下坤反為否泰矣故曰傾否泰過半則泰將變至
終則泰反為否泰矣故曰傾否泰過半則泰將變至
上九之終則反而否泰之五之時否已休而未幾傾也
而必反理之常也然反危為安易亂為治必有陽剛
之才而後能收否之上九能傾否之之上六則不能變
也先否後喜占也占者先之時福

欽定四庫全書

易經

否卦

有之匪人三字來子曰疑衍文由比六三而誤
經象辭凡十字又辭凡五十八字舊本卦名下
也今從其說註為君子為云微切音諸仍切鎖
連云偶切知音智離力智切離黑各切歲則四
切矣之復切可也

三 離 上 下 一陰始變主六二

同人于野此義聖離下乾上之卦而文王名之曰同人
正居人位而相應六二為九五所同也六二九五俱以中
居連家辭象也人目所望地連天際處為野六二在下
乎天也故曰同人于野亨占也六二卦主而乾利涉大
川升隨其從故以涉大川則利也利君子貞占也二
相應其相同者皆君子之正
道收利於君子之正主事也

初九 初之畫得九 同人于門 象也 同人謂六二乃九五
 成是門闕之象 初者時之初 同人自始 而變六二自初往二猶自門而出外也 无咎 占也 於初
 就同已者 非有咎也

六二 為同人之乾 同人于宗 象也 宗如宗子之宗 六二
 以中正應九五 同乎九五 而己他无與同者 是六二
 為同人之人 而己也 各 偏與在同人之道 為私狹故可
 同宗之人 而己也 各 偏與在同人之道 為私狹故可

九三 九居第三畫 為 伏戎于莽 升其高陵 不與
 同人之无妄 伏戎于莽 升其高陵 不與
 離之爻 兵為戎 九三變為柔 五震上畫 五震下畫 為有
 草茅竹木之處 故曰莽 又互艮中畫山之半也 故為陵

欽定四庫全書
 與與丘同下卦之上 故為高 伏戎者 伏于四之下 升者 升
 于二之上 三畫 項氏曰 伏戎于莽 處下卦也 升其高
 陵 望上卦也 程子曰 卦唯一陰 諸陽皆欲同之 二中正
 與五相應 三與之 比欲奔而同之 然理不直 義不勝 故
 不敢 顯發 伏藏 兵于林莽之中 負不直又畏懼 時升
 高陵 以領望 至三歲之久 終不敢與 既不敢發 故不至

九四 九居第四畫 為 乘其墉 弗克攻 象也 墉 城垣也 墉
 三為六二之墉 四在三上 乘其墉也 九四亦欲於六二
 應 非比其攻之為 尤名而進 理甚矣 二雖弱而直 四雖
 強而不直 始有攻之意 終以義之不可 故弗克攻 而
 止 項氏曰 凡言不克者 皆陽居陰位 訟之九二 九四
 同人之九四 是也 唯其陽故有訟 有攻 唯居陰故不克

九四 九居第四畫 為 乘其墉 弗克攻 象也 墉 城垣也 墉
 三為六二之墉 四在三上 乘其墉也 九四亦欲於六二
 應 非比其攻之為 尤名而進 理甚矣 二雖弱而直 四雖
 強而不直 始有攻之意 終以義之不可 故弗克攻 而
 止 項氏曰 凡言不克者 皆陽居陰位 訟之九二 九四
 同人之九四 是也 唯其陽故有訟 有攻 唯居陰故不克

訟 弗吉 占也 程子曰 知不直而不攻 畏義而能改 其吉
 非也 夫陽之得陰 陰之得陽 皆以義也 以義者 比也
 之初六 正應九四 而九二與比者 得之同人 六二若
 以中正應九五 同則不保 其不為始之初六 九二不
 應 六二之不從 已唯恐九五之能得 二故不為國 二不
 能 不從 晉九三非能如此也 而謀計要怨 蓋欲如此 則
 三與九四 德雖殊 度力猶相 等相 均之 為以剛居剛
 故也 若九四 以剛居柔 則力非能抗九五者 矣 故不
 能 五而標 以攻二 為事 皆公與 楚爭 鄭不伐 楚但
 伐鄭 鄭不能支 而楚自不能與 爭 九四非能如此也 而
 不敵 而不敵也 故懼可以免 凶 四之於二 年不
 攻者 以義之不克 而不為也 故猶可以獲吉

欽定四庫全書
 九五 九居第五畫 為 同人先號咷而後笑 象也 同人亦指
 九五 為同人 之號咷者 雖大之笑者 先口之說也 六二在應
 九五 而厄於九三 之強 鄰其先六二 在離火災 焚之中
 九五 而厄於九三 之強 鄰其先六二 在離火災 焚之中
 九五 而厄於九三 之強 鄰其先六二 在離火災 焚之中
 九五 而厄於九三 之強 鄰其先六二 在離火災 焚之中

上九 上之畫得九 同人于郊 象也 初九六二九三
 為同人 之革 同人于郊 象也 初九六二九三
 為同人 之革 同人于郊 象也 初九六二九三
 為同人 之革 同人于郊 象也 初九六二九三

各觀之以人者 也 初九但言時之初 同人于門 以六二
 在初之時 而言也 上九但言時之終 同人于郊 以九五

在終之時而言也此二爻不說之以人者也九五與六二以中正相同其可與同者止有六二而已厥有八元之腹心何其同者之多也漢昭烈保得一孔明猶氣之有本何其同者之也乾九中而居五則六二為應終而在上則下無應與如出在國門之外探視四顧無一可與無悔也非自處不當時則也雖無能賢於同者矣無悔事指天下於大同之治而亦可無悔也

六畫俱六元
為同人之師
經家辭凡十二字又辭凡六十一字符莫實切
說戶為切 說通切切 說夫陽言 說德榮升止切
度時各切 處匹可切

欽定四庫全書

大有 比義皇乾下離上之卦而文王名之曰大有大有大謂

大有 此義皇乾下離上之卦而文王名之曰大有大有大謂陽有者藏多也義聚辭傳六言年時小雅云言其有釋者謂有猶多也卦以人名者以大有言大者多有也大有言人皆藏蓄也夫過言大者大過也夫卦言大者盛壯也此卦一陰居尊為主而五陽其大卦言大解故曰大有舊說謂陽為陰所有非也 元亨 占
初九 初之畫得九 无交害 象也交如朋友之交无交如所謂无上下之交者初九无應而遠於 匪咎 艱則无咎 所謂无咎者利之反也謂所求不利 難則可无咎上无交與前有剛間不可慢易也
九二 九居第二畫 大車以載 象也坤為大與其虛輻而為大有之象 有攸往 无咎 占也剛健勝重故有奇而實猶中之大車 有攸往 无咎 占也剛健勝重故有而以載實其中也

收之

九三 九居第三畫 公用亨于天子 占也言諸侯延得此者禮之重享者禮之盛崇觀禮先執圭以觀後乃備物三享也蘇氏曰公三也天子五也居下之小人益得此大則弗克承當不宜用也

九四 九居第四畫 匪其彭 象也彭者作樂解谷之盛九處下无交不言其盛九二大車重載則盛矣九三解物亨上則又盛矣九四在三陽之上以陽息之卦言之則為四陽之大壯盛之至也物忌滿盛九四雖體能明此理居柔不過於剛不自處以威者也故曰匪其彭

欽定四庫全書

无咎 占也當康之時不

无咎 占也當康之時不處其盛故无咎
六五 六居第五畫 厥孚交如威如 象也六五以柔中下信于九二如物之交合固而不可解又得 吉 占
九二 九二之畫得九 自天祐之 象也六五者一卦之主上九上之畫得九 自天祐之 象也六五者一卦之主大有之象大壯 象也六五之下者皆應之矣上九一陽在六五之上而亦應之上天之位也上一陽之應五福五也 吉 占 无不利 占
六畫俱六元
為大有之比
經家辭凡四字又辭凡六十字歲才再切亨香兩切彭陸氏步郎切又如字說剛間居限切易

以鼓切勝重
音升朝音制

上九之九
下九之九

謙此義皇艮山下坤上之卦而文王名之曰謙謙者居已下物也艮山之高而在地下是敗抑其尊甘處物下也坤地之卑而在山上是推遲卑者使居已上而內止則遲已而不違外順則讓入而不爭所以為謙也

占君子有終則其占又能致亨矣若君子蓋得此卦而有終也九三為一卦之

初六初之畫得六謙謙象也陰柔處至君子用涉大川

吉象也君子蓋得此爻而用之以涉大川則吉也初六變為剛初二三咸離有舟象坤順在上前无阻偶故

欽定四庫全書
吉柔變而剛

六二六居第二畫為謙象也三四五互震為雷雷有解

互震之下畫得六為謙象也三四五互震為雷雷有解

而為解發於外也貞吉占也中正故

九三九居第三畫為謙象也震動者勞之象有功勞而

能謙象也震動者勞之象有功勞而

其功與君子有終吉占也與象同九三是一卦之主象元

其功與君子有終吉占也與象同九三是一卦之主象元

以明其占之極善也

六四六居第四畫无不利占也順而得正上而

能謙象也

能謙象也

以亦下蓋居三之
上而不致自安也

六五六居第五畫不富以其鄰象也象與泰六

伐占也不名其罪而加兵曰伐齊其罪而致討曰伐六

而乘君位非能謙者故伐之象子曰初九猶到六

五謙謙亦與象自宜入服之猶有未服者則利伐之

如聚者勝兵孫子言始如處女敵人開戶後无不利也

來子曰於他事亦无不利也項氏曰三為獨陽為萬民

居尊位已卑陰謀人未先有不謀者必用役伐以一之

利而不後服不同謙者也二者皆服則无不謀矣

上六上之畫得六為謙象也為者以震之一陽也六二

於外上六下應震之一陽自外比震之一陽自中而為其謙

柔居柔順體之極宜能謙矣然志欲自伸於一陽四陰

之上非能屈已下人者也其為謙也特異九三而為是

聲之以利用行師征邑國初二三四五也行師謂師行

在道震為大塗行之象坤邑國之內之象也後內大國皆

王之三三公出封于極地爵以上公上畫於一卦為最

連外於六位為最高上故象王歲大卿所封上公之國

也上六處九三乘六五能謙于剛強之臣而不能謙于

柔順之主當謙之時虧謙之道故宜用師以正其罪也

六書俱六九
為譜之履

經象辭凡六字又辭凡五十八字攝毀皮切詳次與音余復為扶豆切去起呂切

震上 五陰剝變主九四

豫此義皇坤下震上之卦而文王名之曰豫豫者暇而樂之以卦德則內順外動凡人從容和緩脂序以動則先事詳審故事成而樂若非先事至國多遽紛擾而為之則事未必如意何樂之有以卦象則雷出地上陽

欽定四庫全書

卷一

10

復雷鼓發聲於其聲和樂諸儒皆曰豫者樂也
 先時而暇毛氏璞謂豫當訓先釋爲安偏中庸云
 則立此道專以前定釋之不殆不窮也前定者先
 暇矣不殆不窮則如意而樂矣義角於脫濟
 言豫防凶險之義合二筵爲卦傳言以喜隨
 人亦取喜樂之意利建侯行師

占也鄭氏謂建侯震象行師坤象然坤為震侯之國震為坤衆之師

初六 初之盡得六 為豫之震 鳴豫 象也應震之一陽而鳴其喜樂 以上達于九四 九四以一陽為

卦主五爻之豫時由之初六陰柔不正喜其獨為九四之應故其發于聲音者如此朱子謂小人有強援是也

凶
也占

六二 六居第二畫 介于石不終日 象也介如介乎大國之間之介如介乎大國之時其義同石謂九四剛而在坤地之中也艮為小石之在山山者也坎為石石之在地中者也三四五互坎為人之位下履乎地離日在三二巽為剛則成離日三萬終日不終日不生于日也九四豫之主人情趨附獨六二不與之比處退而以中正自守不待至三而能早疏遠之蓋至三則已與之比矣此君子見幾之貞吉早不以速附權勢為樂而以退守中正為樂也 貞吉也

六三 六居第三畫 為豫之小過 肝豫 象也 肝上視也 六三不中不正 上視九四而預以趨時 附勢為

樂者 悔遲有悔 占也 上悔字以悔之悔 戒戒辭也 下悔 字悔吝之悔 占辭也 如六三之不能自

欽定四庫全書

卷一

1

悔之遲則有悔矣

九四 大居第四畫 由豫 象也由如路之可出震為大塗
為豫之坤 二三四互艮為徑路可出者也

豫自剝而變上來易四卦也大有得占也徐氏懿曰大剛之所以為豫者由九四也也一剛而得五柔故

曰大勿疑占也戒戒辭陰多疑明盍簪占之象也明謂衆柔盍合也簪

并也所以收髮九四一則首衆桑之中一簪首衆髮之象也大有得者言一則之得彼衆桑也御直簪者言衆

柔之合此一剛也九四國能合衆
柔矣又勿疑則衆柔皆歸心焉

六五 六居第五畫 貞疾 占也與貞凶貞吝貞厲之例同 豫皆由九四權之所在衆之所

歸也六五以柔居處其上正主事則恒不死象也恒常

卦上體之中虛受震東方生震故不死五受制於四不
如強人然能固守其恒則是不失其中也其疾可以不
周華微弱而亦久存也

上六上之畫得六 巽象也上居天之上吉冥之問成

有渝象也成謂以和舒相結也如春秋傳求成之成

改變也五柔同豫如諸侯之結成上六變為剛則同有

其矣渝其成也變辭曰初既與于成言兮後悔遷而

成有渝 无咎占也 虞謙之極當改變之

六三俱六九 為豫之小畜

胡開切 豫辭凡六字爻辭凡五十一字野奇于切益

切 豫切 豫切 豫切 豫切 豫切 豫切 豫切 豫切 豫切

隨此最望震下兌上之卦而文王名之曰隨隨謂從於

隨人而動也上之卦而文王名之曰隨隨謂從於

隨人而動也上之卦而文王名之曰隨隨謂從於

隨人而動也上之卦而文王名之曰隨隨謂從於

隨人而動也上之卦而文王名之曰隨隨謂從於

隨人而動也上之卦而文王名之曰隨隨謂從於

隨人而動也上之卦而文王名之曰隨隨謂從於

隨人而動也上之卦而文王名之曰隨隨謂從於

隨人而動也上之卦而文王名之曰隨隨謂從於

隨人而動也上之卦而文王名之曰隨隨謂從於

之官故二以近比而隨之私係爾非正應之隨也初貞

吉占也去係脫應 出門交有功 象也二三四五艮象門

四得其助是於所 交之友有功也

六二為隨之元 係小子失丈夫 象也初陽在下

小子也五正應在上丈夫也二若志係於初則失九五

之正應隨先於近柔不能固守故為之戒云若係小子

則失夫 六三為隨之革 係丈夫失小子 象也丈夫謂九四陽

亦謂初九二之 以五為丈夫者正其夫也三之四為

之失也元夫之婦近於元婦之夫而隨之遂以失夫此

三之係四所以謂之係丈夫也初者三之君也否上一

陽降處于初震之二民皆隨之皆六二係夫失初是隨

不之夫而不隨其君也故曰係丈夫失小子係謂不

當隨者乃違於正理而隨之失謂所 隨有求得 象也隨

隨者人之道於正理而隨之隨而留無應四之與 利居貞 也

占辭蓋因象辭之有善而示戒也知靜處 以正主事之為利則不係四而有所求矣

九四為隨之屯 隨有獲 象也隨謂六三三為四之從

則必得蓋不可矣又得勢會利不待求四而自 貞凶 占

有獲无不可也獲謂獲財物如獲金銀然 貞凶 占

初九為隨之萃 官有渝 象也官統治人者初處卦之

則有人隨之所以无咎 主以震之一君號二民為二

初九為隨之萃 官有渝 象也官統治人者初處卦之

初九為隨之萃 官有渝 象也官統治人者初處卦之

1

卷一

以見二陽之用心矣

未離來生切易事因利切

坤下
八之五上之十一
坤四陰辟主六四

觀而不薦 此義望坤下其土之卦而文王名之曰觀

也觀之卦聖人名卦也二剛在下四陰在上仰觀之此四陰

履同人也字從左五二手從木從水從火從土從金從木

其下陰在下象木之為物也進於物以觀之

於下微坤為土象坤為土之卦也進於物以觀之

不待觀於其先儒謂此意方專為則誠是也

觀仁人孝子之來祀也望其為而誠散乎

有孚也

欽定四庫全書

謂下四陰 顯若 占之義也觀仰有而望之觀下之觀上

之字也 觀其初祭之義而有君子者已觀若

之字也 觀其初祭之義而有君子者已觀若

初六 初之當得六 童觀 象也觀之義體艮少男為童

之義子而觀不能有所見也 小人无咎 占也項氏曰

其常也故无咎 君子吝 占也項氏曰君子而

六二 六居第二畫 闚觀 象也闚者窺門也三三五五艮

出外象門而窺觀門外其所見狹矣二與五應而陰

系不能見遠故如女子之闚觀初居陽象男事三居陰

象如利女貞 占也朱子曰利女貞 得之則非所利矣

六三 六居第三畫 觀我生進退 象也凡象辭又辭稱我

十有九 象辭謂我求事家我謂九二也凡象辭又辭稱我

陰之卦五為六三為六四為六五為六六為六

六四為主六四為六三為六四為六五為六六為六

六四為主六四為六三為六四為六五為六六為六

六四為主六四為六三為六四為六五為六六為六

六四為主六四為六三為六四為六五為六六為六

六四為主六四為六三為六四為六五為六六為六

六四為主六四為六三為六四為六五為六六為六

欽定四庫全書

六四 六居第四畫 觀國之光 象也凡象辭又辭稱我

國之光也六四入近君側下觀坤土之利

國之光也六四入近君側下觀坤土之利

國之光也六四入近君側下觀坤土之利

國之光也六四入近君側下觀坤土之利

國之光也六四入近君側下觀坤土之利

國之光也六四入近君側下觀坤土之利

國之光也六四入近君側下觀坤土之利

國之光也六四入近君側下觀坤土之利

國之光也六四入近君側下觀坤土之利

作使若非君子則與夫其道而無所作為矣九五以陽
剛中正為天下所觀而無言者何也時則其上也又失而為月乎
上九之畫得九 觀其生 象也其指上九而言 君子无
咎 則自處得宜而可免於咎若不合君子之道則自處
失宜有咎必矣故其占惟君子則无咎也項氏曰上在
卦外无民无位小人之進是下民之向背皆不由已但
謹視其身思自免咎而已觀人是小人過君子之卦但
以九五中正在上屏陰仰而觀之故聖人取之以為小
人觀君子之家象雖如此勢實所危故九上二爻皆曰
君子无咎言君子方能如此五之居中履正上之謹身
在外僅可免咎二陽
向消道大而福小也
六畫俱九六
為觀之大壯

欽定四庫全書

易卷五

七

經義詳見九章之辭凡五十四字觀于解卦內
並同聲音韻圖而後初闕若觀切非咸其咸水
時有切韻音韻圖而後初闕若觀切非咸其咸水
組之余切道與音余向背蒲月切

震上 三陰居變主六二 四之三上之十二 時

望也此義震下離上之卦而文王名之曰望望望望
中頤口本合卦象頤口中虛而有一則畫間隔於其
必畫望其中之問而後上下合矣 亨 則不亨望而合
之則利用 獄也之獄者有訟而拘囚於獄也離體中虛
年矣下治獄者也而辭參差亦猶有梗於中而不合拘囚
而得其情則其辭一矣亦猶望之而復合也故其占為
利於用之 以治獄

初九 初之畫得九 履校滅趾 象也履辭之占利用獄故
履謂著於其足如納履然校初上未辭皆因用獄取象
沒而不見也震下畫為趾初剛極而巳下不反趾也
滅滅其趾之象足滅之則剛極而巳下不反趾也
今滅其趾之象足滅之則剛極而巳下不反趾也
而滅趾然其入非必有罪也特性之使不得去爾剛則
不復從之矣无咎 非有罪也特性之使不得去爾剛則
者足曾被械因是知所懲必 不復從之矣无咎

欽定四庫全書

易卷五

七

欽定四庫全書

易卷五

七

六二 為望望之象 噬膚滅鼻 象也初上二爻既因象辭
卦名望望取象卦之余體象頤初上二剛象頤口上下
斷斷有齒牙能噬者也其中四畫乃頤中虛而為物之
處故各象所噬之物二三五畫為物之體名曰頤事
之堅者二三五皆象三三以象居剛雖剛而堅二以象
居柔最為易噬膚者取頤之下柔故无骨之句古禮別
之斷凡噬物下剛之動成有力以至近能噬之剛至
柔易噬之物一舉盡皆吞无留難以至所噬之膚掩過
之膚其鼻也坎為象二在五坎下畫之下象象頤向
之膚相直故有无咎 噬其鼻去也頤在下剛所噬者易
廣滅其鼻之象无咎 噬其鼻去也頤在下剛所噬者易
六三 為望望之象 噬臍遇毒 象也三居柔中而
乾者也其復復借為今昔之昔乃於左時加肉以別之
而為臍肉之脂非字之正也肅實以无之為臍臍也
脂此言脂肉非指野物全體乾乾之通謂之脂彼單稱為
脂此言脂肉非指野物全體乾乾之通謂之脂彼單稱為

二乘書又辭並云肉謂无骨者也九四一剛直又辭不
云肉而云肺謂有骨者也若以六三為金體帶骨之脂
則與父象不合六三互坎之下直有離日在位則受
日之曜者肉者六三之柔也脂之則亦堅矣位剛故也
凡食物美味之惡者為毒以上九之
陽六三不中不正之陰故為過毒小吝得此又則各
為害者大智大能勝其毒也若小者過毒則不能堪
而可无咎占也者望之難遇
吝矣无咎毒而不害故无咎

九四九居第四畫噬乾肺得金矣象也肺骨之連肉者
也骨而又乾其堅至矣九之剛象之骨而連肉則之居
柔為之不通遇而遇口得金天鐵箭鐵也九之剛為金
離為矢初失之金金三錫二金之離錫亦鐵骨之連肉
皆九四以剛居柔之象也乾勝者九四也望之者初九

欽定四庫全書

也望乾肺而乃於肺之中得金天馬其堅又過於乾肺
矣無金天雖堅而可為用堅者尚堅所以望之不為梗而
反為用則難利艱貞占也宜以艱難吉占也艱貞故吉
聖可不懼也利艱貞占也宜以艱難吉占也艱貞故吉
四與六二也六二近而乘以其易望也初九以易視之
健能无咎而已九四遠而望以其難望也初九以難處
之所以

六五六居第五畫為望乾肉得黃金象也六五互坎之
望望之无象望望乾肉得黃金象也六五互坎之
六三皆望乘而居剛象无骨之肉以乾而望也六三在
離日之下日所乾者故曰離六五在離火之中火所乾
者與九四同故曰乾乾者中央之色五居中故曰黃五
爻為剛故曰金凡單稱金者金銅銀皆金也言曰黃五
金者為正色之金乾肉者六五也望之者上九也望乾
肉而乃於肉之中得黃金為其堅又過於乾肉矣黃金

雖堅然不為梗而可用則望堅可不望也項氏曰四
五兩爻稱得金者下卦為剛高漢故用力易上卦為剛
已大故用力難有得者望有得者望通將無必盡其慮也望
善也於九四則望其乾肺之強而收其金矢之用於六
五則望其乾肉之強而收其黃金之用望人之待其梗
其仁貞厲占也上九位不當所望難無元咎占也望其梗
如此貞厲近微難故正主事則危厲元咎之望而乃得
所用之貴
貴故无咎

上九上之畫得九何校滅耳象也何負也謂負之於首
為望望之害何校滅耳也上畫為首則責在上首
械之家三四五互坎為耳首械之制過其耳而不見也
今首械在坎耳之上是械之厚掩過其耳而不見也
而首何至厚之械罪不可解矣凶占也則不正而
為梟而受罪者也故山望望六爻分為二義初上而文
於用機起義蓋以六五為治獄之主初上為案獄械校
之人兩爻之占各指本爻而言初上之望初九自无咎
也上之望者上九自占二三四五於望問起義初九上
九為望物之望二三四五為望中所望之物而初九上
皆指初上而言初九二三四五為望初九之占也
六二之占无咎謂初九之无咎也九四之占利艱貞吉
謂初九之利與吉也上比五而位應三望三望五者上
九屬元望謂上九之屬與无咎也難望者得之直望各
爻之辭為占然聖人觀象繫
辭之意則如此不可不知也

欽定四庫全書

六五望九六
經義辭凡六字爻辭凡五十八字望市制切望
胡問切屢起其切校文雖切贈音昔乾音干肺

此初何何可切註醫五結初閉居限初後並
同參七森切差七思切勒恭曲切著足略切音
泰發切志音又復符后切斷魚斤切初魚各切
晚音單易以復切後河翻旁遠切初彼列切莫
苦老切喉音莫數音
明勝音并鐵子木切

䷋ 離下 三之七上之十二 續
艮上 三陽泰變主六二

賁 此義皇離下艮上之卦文王名之曰賁賁又飾也
字從貝謂丹聲貝水嘉背有文如錦故為文飾之義
卦自泰變二之剛往上文外亨 占也內卦文 小利有攸
二占上之系來下文內二剛亨 明衆美之會
往 四九二系往來以未剛止於上

初九 初之畫得九 賁其趾 象也初畫在下為趾賁其趾
為賁之足 賁其趾 者非履之屬以飾其趾為行

欽定四庫全書

舍車而徒 象也二三四五為車徒步行也六之系
也舍二之車而徒 賁初之剛初剛不受其飾而惟自飾
已而不賁外飾於人剛正而明者能之

六二 為賁之六二 賁其須 象也三四五上為頤六二在
頤中出而不假外飾六二系麗乎中正固有其美而
美也

九三 九居第三畫 賁如濡如 象也九三者互坎之中畫
為賁之頤 賁如濡如 坎水有濡象猶詩言六也
之問錯雜成文故賁如又六二之系飾之於下賁之

九三 九居第三畫 賁如濡如 象也九三者互坎之中畫
為賁之頤 賁如濡如 坎水有濡象猶詩言六也
之問錯雜成文故賁如又六二之系飾之於下賁之

威者也 永貞吉 占也得二之飾而不滿於
故滿如 永貞吉 二其永正主其華則吉也

六四 為賁之六四 賁如皤如 象也九三居文明之極六
下剛柔相雜之際故皆曰賁如賁之成卦以六二自外
來而文二剛上九自內往而文二柔也九三與六二比
近而得其賁故滿如六四與上九隔遠 白馬翰如 象也
震馬之中畫坎馬之上畫變為剛則成其為白翰如言
其走之疾如羽翰也六四弗得止九文系之貴故疾走
以就正應而求 匪寇婚媾 象也四與初正應然初九
貴於初九之陽 匪寇婚媾 象也四與初正應然初九
二比爻也乃已之婚 四非寇也乃已之婚

六五 為賁之六五 賁于丘園 象也六五柔中艮體有德
中畫山之半也為丘園丘之有草木者五震艮之體艮
木也丘園賢者隱處之地也九一剛為二柔之若貴二
柔者也六四隔遠不受其賁所賁者六五而已以上九
賁六五為上之人被賁賢者思光下逮賁于丘園之家
東帛變爻 象也五而為東坤為帛而坤之上畫連來之
賁帶之禮其光顯榮輝被于丘園如伊 吝 占也柔雖得
伊綌于有華之野而湯以幣聘之也 吝 中而不當位
故終吉 之幣故終吉

上九 為賁之上九 賁如皤如 象也九三居文明之極六
在下而文二剛然初九不肯受二之賁受二之賁者惟
九三一剛六四不能受上之賁受上之賁者惟六五一

欽定四庫全書

六五 為賁之六五 賁于丘園 象也六五柔中艮體有德
中畫山之半也為丘園丘之有草木者五震艮之體艮
木也丘園賢者隱處之地也九一剛為二柔之若貴二
柔者也六四隔遠不受其賁所賁者六五而已以上九
賁六五為上之人被賁賢者思光下逮賁于丘園之家
東帛變爻 象也五而為東坤為帛而坤之上畫連來之
賁帶之禮其光顯榮輝被于丘園如伊 吝 占也柔雖得
伊綌于有華之野而湯以幣聘之也 吝 中而不當位
故終吉 之幣故終吉

柔滿如之貴正則之貴虛文之飾爾有不為甚益无
之不為大損二成者之功亦鮮矣貴極當變而
復下泰則善不變而受之利則樂矣文窮反實貴復為
無運其初上九復于二六二復于上則三陽皆
守其質而不相文所謂白也泰二三四五為白非專
白貴於卦終總言貴極而反實白者為全卦之言非專
指上九一
无咎也又極必變復反下賁
言也
六五俱九六
為貴之因

經義辭凡六字爻辭凡五十四字貴後偏切今
音陰陽貞必保切又音樂倫維千切爻在下切又
仙辭十各切既女力切又鮮難典切
坤上
長上
五陰辟主六五

欽定四庫全書

剝此義望地丁艮上之卦而兌主之曰剝五陰長成
剝消陽將盡夏正九月之卦也剝者以刀剝削而去之
也五陰消不利有攸往占也以卦體而言則陰長已至
盡五陽不復有往以占者而言則小人極
成之時當順時而止不可以有所往也
初六初之盡得六剝牀以足象也陰之剝陽自五月一
二陰消二陽而為過七月三陰消三陽而為過八月四
陰消四陽而為過九月五陰消五陽而為剝初六下
即始之初六也故此以始之初六言之初六下
承上身牀之象初為牀之足陰消陽自下始五月初
一陰始消一陽於下猶蔑貞凶
雙俗有射隼之言濫謂
剝牀而先及足也
時正主人則凶也

六二六居第二畫剝牀以辨象也剝之六二即過之六
辨牀之餘也中畫象之剝陽至于下卦蔑貞凶占也與
之中畫猶自牀上而剝至于下卦蔑貞凶占也與
六三六居第三畫剝之象也剝之益卦言益之小過卦言
為利之艮
過之也之指陽而言剝之六三即過之六三也此以否
之六三言之謂剝陽已及三三即否之六三也此以否
而況言利之其辭比初六二六二四差頗也剝陽及三
者乘陰長之勢至此非專三之罪三雖居剝陽之位而
獨與上九一陽為應則元室陽之心故聖人
無咎占也
日象陰剝陽之時三獨居剛應則
志從於上在剝之時為无咎也

六四六居第四畫剝牀以膚象也剝之六四即觀之六
也初為牀足二為牀辨三為牀上人所臥處四人之身
也非牀也非牀而曰剝牀以膚占也災已
吉剝牀而上及於人之肌膚也及身矣
六五六居第五畫貫魚象也六五變為剛則成巽巽下
為五居陰之主在上統率羣陰如貫穿羣魚而為一也
以宮人寵象也以後宮之主五統率羣陰如貫穿羣魚而為一也
陰藏陽如后以寵要道卿於王而後寵愛之象陰長消
陽至於五極矣不可以再長也一陽在上非可剝者故
取羣陰順承一陽為巽六三應上九而乘失羣陰之心六
五以上九而率羣陰以求一陽之功大矣天
道之不可一日无陽世道之不可一日无君子者此也
項氏曰六五君位五為王后與君同處四為夫人佐后

欽定四庫全書

剝此義望地丁艮上之卦而兌主之曰剝五陰長成
剝消陽將盡夏正九月之卦也剝者以刀剝削而去之
也五陰消不利有攸往占也以卦體而言則陰長已至
盡五陽不復有往以占者而言則小人極
成之時當順時而止不可以有所往也
初六初之盡得六剝牀以足象也陰之剝陽自五月一
二陰消二陽而為過七月三陰消三陽而為過八月四
陰消四陽而為過九月五陰消五陽而為剝初六下
即始之初六也故此以始之初六言之初六下
承上身牀之象初為牀之足陰消陽自下始五月初
一陰始消一陽於下猶蔑貞凶
雙俗有射隼之言濫謂
剝牀而先及足也
時正主人則凶也

者也三為九情以主九即下卦
之是也二為世婦初為御妻
如賀魚然發寵愛於在上之
陽如官人則元所不利也

上九為利之神 碩果 碩果
陽之大也 不食 碩果 碩果
碩果 碩果 碩果 碩果 碩果

帝繫 君子得與 小人利 小人利
帝繫 君子得與 小人利 小人利
帝繫 君子得與 小人利 小人利

欽定四庫全書 欽定四庫全書
欽定四庫全書 欽定四庫全書
欽定四庫全書 欽定四庫全書

六二 居第二書 休復 休復
六二 居第二書 休復 休復
六二 居第二書 休復 休復

復 復 復 復 復 復 復 復
復 復 復 復 復 復 復 復
復 復 復 復 復 復 復 復

復 復 復 復 復 復 復 復
復 復 復 復 復 復 復 復
復 復 復 復 復 復 復 復

師之初還復于二為出師之二還復于初
為入望者占之或出外或入內皆可無疾
一陽既生日通日歲又脫臨泰大壯所變之卦還復
未變之時為其明矣自臨而變者也明矣之三還復
二則為二陽之臨歸妹自泰而變者也歸妹之四還復
三則為三陽之泰歸妹自泰而變者也歸妹之五還復
來四則為四陽之大壯大有自泰而變者也大有之上
還復來五則為五陽之夬比陽之朋類大第而來也五
而類自之或出或入既元矣 反復其道七日來復也
出外而復者運復其初所行之道則七日來復也
自五月一陰生至十一月一陽生凡七月初占者
於家而復者運復其初所行之道則七日來復也
為大壯之震之數也 利有攸往 占者宜有所往也
初九 初九 初九 初九 初九 初九 初九 初九

欽定四庫全書 欽定四庫全書
欽定四庫全書 欽定四庫全書
欽定四庫全書 欽定四庫全書

無祗悔 無祗悔 無祗悔 無祗悔 無祗悔
無祗悔 無祗悔 無祗悔 無祗悔 無祗悔
無祗悔 無祗悔 無祗悔 無祗悔 無祗悔

六二 居第二書 休復 休復
六二 居第二書 休復 休復
六二 居第二書 休復 休復

復 復 復 復 復 復 復 復
復 復 復 復 復 復 復 復
復 復 復 復 復 復 復 復

復 復 復 復 復 復 復 復
復 復 復 復 復 復 復 復
復 復 復 復 復 復 復 復

復者而文辭各有復字皆取之變者
吉也蓋不變為陽則不可謂之復矣

六畫俱九六

經象辭凡二十二字爻辭凡五十九字祇音
文註長咸知而扣下同陽音陽間見居限切

震上乾下二陰遇變主初九

无妄 此義皇震下乾上之卦而文王名之曰无妄无妄
天理之誠陰柔象人欲之實卦自運變遷三爻初以元

陽剛之正易去陰柔之不正去妄存誠之義故曰无妄
亨 占貞也 无妄之動以天 其匪正 者无私心而又

也其所為非正理則其占如下之所云 有者 正則有

欽定四庫全書

无不利有攸往 有者往則是妄動也

初九 初之無得九 无妄往吉 正理而无私心也為无妄

之主當震動之初无

六二 居第二畫 不耕獲不菑畲則利有攸往 占也耕

占之義也春而治田曰耕秋而收禾曰穫初聖謂不菑

而會夫有耕然後有穫有菑然後有畲不耕而穫不菑

而會者何也在无妄求之心而在後有得之之實也

此所謂无妄也 无妄史記作无望謂无所期望而有得

蓋亦此意大陽剛之實為无妄二雖中正然實柔非剛

而又有應非剛則未能實也有應則未能无私也是未

能純乎无妄之道也有攸往者往應五也往應五者疾

陽剛之實以益己也得剛實以益己雖為正事而求之
之心猶為私心也必也先絕其有求之心所謂不耕不

菑也後自獲其有實之益所謂獲會也言能如此則所

往乃為无妄也 有實之私易至害于无妄之道故爻辭

終蓋如此也 震拓耕菑乾金獲象二地上為田菑畲之

六三 六居第三畫為 无妄之災 占也望得此爻者其占

致朱子曰卦之六爻皆无妄者也 有災而无妄非由已

剛也當位也 无應也剛者實也當位者正也 无應者无

私累也 諸爻或有其三或有其二九五則有一初九三

全其最善也 九五九四有其二九五則有一初九三

實是又其次也 惟六三於三者咸无為而亦得為无妄

何也下比中正之六二上比剛實无私之九四譬如

人在已雖无一善而上有嚴師下有良友親近切磨失

持無染亦不至於為惡此六三之所以亦得為无妄也

項氏曰六三所遇之災非人為也故為无妄之災 虞復

災非我求而我得者无妄之災 或繁之牛行人之得邑

人之災象也設此象以明上占辭或繁一牛於此乃

夫牛之災亦適然不幸而遇變遷下卦艮也坤為牛艮以

坤為邑三人位邑人也已所有之牛為他人所得失牛
者災也六三之遇此災莫之致而至也厥後楊氏謂牛
繫於斯塗之人而去牛主訟邑居者而已來子亦謂行
人常牛以去而居者遺漏詰之擾考之災象无此義
九四為无妄之占可貞以正主事可貞與利貞不同利
者宜也可无咎以有實无私故得无咎也

九五九居第五書為无妄之疾占也茲得此爻者其占
致九五剛健中正可謂无妄矣而有疾而此疾非由已
以外物之應能為內心之病也然有妄之疾有妄之
疾之常人之於應物外物一接而已心從之此有妄之
疾也聖人之於應物其心湛然如明鏡止水物來則照
物去不留動而无動靜虛無勿藥占之戒辭也有妄之
當應也之謂无妄之疾

欽定四庫全書

易

卷一

妄之疾慎勿用藥治療也外物之紛至任其自來自去
勿藥者也若虞厥惡而以術屏絕之是用藥以治療也
非徒心焉而又有害告子之然則思惟然則思惟然則
不動心釋氏之惠滅人倫遺棄世故以為不任相親勿
藥之戒有喜占也疾去曰有喜不治療而其疾自
者也 有喜占也疾去曰有喜不治療而其疾自
上九為无妄之隨无妄行有膏初九然亦无妄者也初
九以无妄而後則吉上九以无妄而行則有奇何也時
位不同也无妄之有往也何所為而往也為其欲
幾為為進其善也進善者如登而上不可下也初九之
位猶下時之初也其往也進而升上上不可下也初九之
九言往者謂其進前也上九言行者謂其進在也既不
進而止則必退而下以就所應之六三六三震體故曰
行夫无妄之總動而便未嘗禁其行也但上九時位已

至窮極故不可以有行辭而終焉可也夫大抵无妄六
爻下三爻以動為善初九往則吉六二如是而往則利
六三居而有災上三爻以靜為善九四可貞无攸利占
而无咎九五勿藥而有善七九行而有言也 无攸利占
於已既有所宜也
事亦无所宜也
三書俱九六
為无妄之升

經彖辭凡十六字爻辭凡六十二字皆則斯切
註去妄起已切夫有言扶後夫陽夫无同易至
以誠切極一更切助長知兩切餘年銀切厥伊
大惡為路切佳相患虎切卦必今切累即差切
所為為濟為
並云偽切

乾下上 一之七上之十四
艮上 四陽大壯變上九

欽定四庫全書

易

卷一

大畜 此義皇乾下艮上之卦而文王名之曰大畜大謂
陽也畜者蓄也亦有止義一陰畜藏於五陽之中
為小畜大畜陽止於二陰之上三陽畜藏於五陽之中
內故為大畜陽止於二陰之上三陽畜藏於五陽之中
名五陽為大有四陽為利貞占也一陽在上為畜止不
大畜大壯大過是也 利貞占也一陽在上為畜止不
家食吉占也陽剛之畜養賢人之聚賢人聚多則當食
大畜與家人卦位不在家 利涉大川 占也三四五上有
也兌口在四食於外也 利涉大川 占也三四五上有
道有辨行
而前之象
初九 初之畜得九 有厲 占也程子曰大畜民止乾也故
相援者也在大畜則正應乃為相止陽上進之物上與
三皆陽故同處而无相止之義初陽剛健體居下必上

進六四在上止已安能敵在上得利已占也止也程
位之勢若犯之而進則有危厲利已占也止也程

九二為大畜之貴與說觀象也與下伏免為疑一三四
去與下之觀也二當與觀之處而其觀去故其與

勢寬可犯也二雖剛健之體無其處得中道故進止元
勢難處于進退其勢之不可則止而不得行如與說大其

九三為大畜之損良馬逐象也乾為良馬乾之三陽在
以進九三處下體之上新可進其健體之極利艱貞也

欽定四庫全書
良馬逐象也乾為良馬乾之三陽在
以進九三處下體之上新可進其健體之極利艱貞也

衡象也三四五上奇離為日開言也古者乘車三人在
衡上步率七十二人在車下與之衡也當艱難之時

與二陽同心協力無日不訓利有攸往止也四三陽皆
不可徒獨上九與三微備周完則宜有所往矣

六四六居第四當為童牛之牯象也內乾之健為外民
也然大畜之功於上九之一陽益民由上一陽而成外

牛之角象也最得所謂則上而前上而前上而前上而前

說上猶取首之有牙四為童牛上為牯五為牯六為
之下童即坤之下童也坤為牛而童為少牛之象特

者童牛未牛角故上元吉占也六四得成卦之主而
童之剛不象角而象牯元吉占也六四得成卦之主而

六五大畜之小畜積象之牙象也象去其角為積故為
中畜之剛易為柔是則六五之中畜之積象也故上

欽定四庫全書
上九為大畜之象何天之衢象也何天之衢象也何天之衢象也

無所障礙之處也何天之衢象也何天之衢象也何天之衢象也

散止極則行故上九陽止於外而三陽畜於內有極則
其位相與不阻其進而引之使前九三得進九三得進

止九二為六五所止九三與上九相合健極而為六四所
行乎雲霄之路而防衛既越上九則陽剛之道得行而

而通元復疑阻矣上九在亨元阻退能去之會也

此經義凡十二字又辭凡四十八字利已夷止
切說吐陸切觀音眼目舊本作日鄭廣作日
昆氏曰陸希聲謂當作目程本從之按古者
切讀符云切何河可切衡其俱切註度待洛切
牛音扶福音福少詩詔切據序焉切象傳切
切龍陳隨切造七到切元復符后切
震下 八純坎主上九
震下 四之七上之十五
震下 八純坎主上九

頤此義實下民上之卦而文王名之曰頤頤者人之
頤頤凡飲食皆自頤而入所以養人之身故頤有養
義程子曰上民下實上下二陽中含四 貞吉 觀頤也
陰止下動外實中虛頤頤之象也 貞吉 觀頤也
外自坎而變先以二陽上成觀頤以五陽初成頤也
觀為象觀者下觀上也初九下頤也上九上頤也初九

欽定四庫全書

卷之五

五

觀上九之頤謂觀其養人之道也 自求口實 象也自
口實食物之實於口中者坎之初六其畫耦如口之虛
剛畫自五來實之口實之象初九上九之頤又自
求所以實口之物謂求其自養之道也觀頤以象
一上相易取象自求口實以坎之五初相易取象
初九為頤之利 舍爾靈龜觀我朵頤 象也爾謂初
九陽體靈龜喻其明智能明忌不食可以不求養於
外項氏曰頤卦尚離為龜靈龜伏息而在下初九象之
朵頤之主初九在下為自養之象上九外主頤我
所養之主初九在下為自養之象上九外主頤我
我聖人以其居養之初故深戒之以明自養之道淫
也爻辭與象辭頤頤自求口實相表裏皆初九觀上
此爻為初九言之則言初九既觀上九之養人者而

自求其養已者又為上九言之則言上九謂初九舍爾
之養已者而觀我之養人者蓋陽實能自養而養人陰
虛不能自養而養於人網之任故為養者也四陰受
陽者也上九居上當養於人之任故為養者也四陰受
養在下之居陰初九處下不當養人之任故為養者也
養之是上九之能養其下而不吝己為人凶也曰有
觀之意也與素其位而行不問乎其外者異矣凶曰有
宜其凶也

六二 為頤之損 頤頤 象也卦中四陰皆清初上二陽
養於初也程子曰以上養下理之正也二不 拂經于丘
能自養及下求於初則為頤頤故曰頤頤 拂經于丘
頤頤也拂經過也程曰丘謂六五五陰山之中道為丘
觀頤之拂經過也程曰丘謂六五五陰山之中道為丘

欽定四庫全書

卷之五

五

經于丘如陶淵明言嵇嘔而經丘也六二比初而求下
之養國為頤頤若欲拂上而求上之養則上非其應必
頤頤從六五之丘而後可至上九之頤六五雖為六二
所應之位然亦資養於上九何能為人求養也哉六二
拂上則必經于丘頤 征凶 占也下比於初可資其
頤故曰拂經于丘頤 征凶 占也下比於初可資其
六三 為頤之貴 拂頤 象也六三與上九應拂 貞凶 占
上九之所養者養也六三亦養上九之養然陰柔不
中正不賢而竊標者也六三亦養上九之養然陰柔不
正主事則凶矣如使鯀治水而謂 十年勿用 占也六三
弗成使管叔監殷而以殷畔是也 十年勿用 占也六三
則終不可用矣三四五五坤十坤數 无攸利 占也六三
也又曰无攸利者言非但此事之凶雖他事亦无攸利也

六四 六居第四畫 顛頤象也 六四與初九應 頤吉也
不能自養而求養於下 賢以養其德者 觀其才而不
足而求益於下 大賢以養其德者 觀其才而不
養使在下之賢由已行其 虎視眈眈 其欲逐象也
道而澤施於其何吉如之 虎視眈眈 其欲逐象也
應又象虎應者 以其介甲之外 堅虎者 以其大明之外
著又自養於內者 莫如應求養於外者 莫如虎視眈眈
初九 六四 取二物為象 視亦離目之象也 虎視眈眈
就專一貌 逐逐相繼也 四之初其下賢求益之心必
如虎之視下求食而獲可其視下賢求益之心必
食也 繼續而不歇 如其則於人不敢於已不滿足乃得
下之求 无咎 占也 其占難吉 然苟下賢之心不專則賢
居上求 无咎 占也 其占難吉 然苟下賢之心不專則賢
有得而止矣 朱子曰 視眈眈下而專
也 欲逐逐求而繼也 能如是則无咎

欽定四庫全書

六五 六居第五 畫 拂經象也 拂經謂拂上求養者之所
求養於上九者 皆必經從之 五而後至於上 九凡在下
噬嗑卦 體相以望 嗑以上下二爻 嗑中四爻 嗑以上下
二爻 養中四爻 各以所比下應之 五而後至於上 九凡在下
噬嗑則初九 望二望四 上九望五 望三 望四 初九望二
養四上九 養五 養三 望首在下 曰顯引子摩上曰拂
二六四皆資養於下 故以顯為象 六五六三皆資養於
上 故以居貞吉 占也 五陰柔才弱 資養於上 靜處而
拂為象 居貞吉 占也 五陰柔才弱 資養於上 靜處而
靜吉 用山六三 則吉 不可涉大川 占也 卦之六畫有
九之養 故謂之初九 坎之初六 升為頤之
六五 強者退後 弱者進前 故不可涉大川
上九 為頤之畫 得九由頤象也 一陽在上 諸陰皆由之以
養 內有震之大 墜外有艮之經

路人所由以養 屬占也 居至高而求 占也 上能養
於上者 故曰由頤 屬占也 居至高而求 占也 上能養
鄭氏則中三爻皆凶 應其動也 利涉大川 占也 坎之
頤之上九 坎之上六 皆為頤之六三
強者進前 弱者退後 利涉大川 占也 坎之
六三 俱九六
為頤之大過

經義辭凡九字 爻辭凡七十二字 念音 捨拂數
勿切 為上云 偶切 夫自音
狀 樂告音 洛 惡其鳥 路切
巽下 〇 五之二上之十六 錯
大過 此莫望 巽下 兌上之卦 而文王名之曰大過 大謂
陽也 過者不及之對行而踰越其處謂之過 未至

欽定四庫全書

其處謂之不及 卦有六畫 陰陽各三 則為均 平此卦陽
畫四 陰畫二 陰半於陽 小者不及也 傷於陰 大者過
也 故為棟 棟象也 棟屋之脊 棟樑弱而曲也 卦自離而
大過 大壯下四象有棟象也 上卦二陽皆巽木之身
成 大過 大壯下四象有棟象也 上卦二陽皆巽木之身
不與大壯同 大過下卦巽木也 上卦二陽皆巽木之身
上一陰則巽木之末也 通六畫象一木 以此木為屋之
棟 中四陽象木身 雖強然棟之所任者 重荷木末皆
弱 則亦不免於曲 棟也 大過 陽之過盛也 有棟樑之象
何也 中有四陽之強 而上下二陰之弱也 聖人繫
屬之 意多以其未能如純乾之六陽 故大者雖過而棟
不足於此也 利有攸往 恃其盛故宜於往 亨 占也
可以亨

乎陽者過其常度初居下而得其所致其仰承也雖
而久漢上居居而不自安故其下行也卑而又早如
行過步水愈趨愈下以至於地也
山占无咎占也過涉而滅
於義則无咎也
過半以下於陽
於義則无咎也

六三為坎之類

經義辭凡九字又辭凡六十一字統乃數切指
在夜初陽使借切華古花字呼水切註處昌據
切棟力錦切陽生以成切而初切後
同大棟音扶德鳥路切步請治切下同

坎下六之六上之七經
坎上六之六上之七經

習坎 此義皇坎下坎上之卦而文王名之曰習坎來子
習重習也坎險陷也陽陷陰中象水潛聚坎之

欽定四庫全書

卦體乾中畫五坤下二畫乾畫天一之水也坤畫兩
岸之上也坤地陷下而水流其中岸高水深故為陷為
險水由地中行者為坎非深穴初出之水非平地散漫
之水非沮澤鍾聚之水也冒坎者二坎相重陷而又陷
險而又險者也項氏曰重卦之序坎在六子之先故加
習字以起復例而離震艮巽兌皆首於乾加習字乾坤六
初經三畫之外則也乾最為首不於乾加習字乾坤六
畫以是一又自二以上皆為習習義在久不在重卦至
六子而後有孚占也二五中實感入而人應之維心
重與孚其有孚占也二五中實感入而人應之維心
中則象心二系象幾幾於外中心亨占也彼之亨者行
之實人係戀之而不解故曰維心亨占也彼之亨者行
有尚占也謂六四五震之上畫由大塗而行也於上應
初六為坎之節 習坎 象也初六在重坎 入于坎窞 象

坑坎中小穴象入者曰窞坎之象畫象水也
象而岸其耦象岸樹小穴故曰入于坎窞也

九二為坎之此 坎有險 象也凡言坎字及陰字 求小

得占也此以九二變為柔而小謂陰也一陽陷於二
得陰之中未能出也然有所求惟變為陰小則可有得也

六三為坎之井 來之坎坎 象也之來之論語修文德以來

之來謂招之虞內之指六三也九二為下卦之主主
而吉曰來之謂九二欲招六三來虞子三則下有九二

于坎之中九二一坎險且枕 象也險且枕象也又枕于其上
安不入于坎窞 象也初與三皆坎之內三在上坎之內

安不入于坎窞 象也初與三皆坎之內三在上坎之內
安不入于坎窞 象也初與三皆坎之內三在上坎之內

曰入勿用 勿用則必有凶悔吝也

欽定四庫全書

六四為坎之困 樽酒簋食 象也坎為酒二三四
尊盛酒以簋盛食又以缶盛酒其尊盛氏曰簋則也
禮有制尊故簋用缶朱子曰簋盛之也周禮大祭三
弟子職左執虛豆右執杖而周旋而養是也灌淅調酒
大祭三歲其酒不潔則酌此器之酒以益之也約自牖
於中納如絢言之象約謂數好相結之言坎之柔繫
象中剛有絢約之象四纏書虛而陷于罪惟四五三又剛
柔各當其位四以柔正順承五之剛中正設饗禮以尊
事之自牖而外往通於五以絢其結歡之約誰能出正
由戶不由戶而自牖蓋非常時所由出之虞四五非正
應而以比近 終无咎 是敬應无相與者於陰陷之時親

仁善離信修睦可謂合時之宜矣求子
曰始離不妻好然於義理無害故林无咎

九五為坎之坤 坎不盈 九二之坎有險謂坎之中有
不瀉也蓋流坎陷在深地而不瀉坎之有險而祇既

平无咎 占也蓋科而進水之進也蓋則與岸平矣九五
變為柔則不瀉者未有蓋之時也程子曰坎中

既平則无咎矣而尚在險中未得无咎也九五剛中
之才居尊位宜可濟然下无助也二陷于險中未

出險皆陰柔非濟險之才人
君雖才安能獨濟天下之險

上六之畫得六 係用徽纆寘于叢棘三歲不得
象也

外獨象棘之刺二坎象棘之叢蓋拘係罪人之處縛之
以棘也三歲者坎之數上六陰柔居極極乘剛中正之君

失為民之道者也故陷于罪戾既係縛之以徽纆又因
寘之于叢棘三歲而不得免也周官司圜牧教罪民能

改者上罪三年而舍其不能改而出圜上者教三歲不
得罪大而不占也犯上

能改者與 凶而致凶也

六畫俱六 九

離象辭凡十字爻辭凡七十二字皆從坎切枕
針是切祇音支廣許章切經音墨寘之說切枕

初幾幸列切刺千茲切罷音皮舍音捨者無吉余
離上 〇三之三上之十八

離下 〇八離中女主六五

離上 〇三之三上之十八

離下 〇八離中女主六五

離上 〇三之三上之十八

離下 〇八離中女主六五

離上 〇三之三上之十八

離下 〇八離中女主六五

離上 〇三之三上之十八

離下 〇八離中女主六五

離而復離明 利貞 占之下卦三畫皆得五二
而便明者也利貞 占之下卦三畫皆得五二

也富牝牛吉 占也富養之也牝牛皆坤象離中畫一陽
四畫之中如牛之雙犢于牢也項氏曰坤以全體配乾

而行故為牝馬之行地離以二五附乾而居故為牝牛
之畜

初九 初之畫得九 履錯然敬之 象也初九也剛畫如乾
為離之族 履錯然敬之 象也初九也剛畫如乾

履履地也附履之初善惡未別明之初不
可太察故履錯然而難進者皆當敬之 无咎 占也初

六二 六二之畫得六 履 象也黃中之色二
无咎 占也初之无咎也

六二 六二之畫得六 履 象也黃中之色二
无咎 占也初之无咎也

六二 六二之畫得六 履 象也黃中之色二
无咎 占也初之无咎也

六二 六二之畫得六 履 象也黃中之色二
无咎 占也初之无咎也

六二 六二之畫得六 履 象也黃中之色二
无咎 占也初之无咎也

六二 六二之畫得六 履 象也黃中之色二
无咎 占也初之无咎也

六二 六二之畫得六 履 象也黃中之色二
无咎 占也初之无咎也

六二 六二之畫得六 履 象也黃中之色二
无咎 占也初之无咎也

六二 六二之畫得六 履 象也黃中之色二
无咎 占也初之无咎也

六二 六二之畫得六 履 象也黃中之色二
无咎 占也初之无咎也

六二 六二之畫得六 履 象也黃中之色二
无咎 占也初之无咎也

六二 六二之畫得六 履 象也黃中之色二
无咎 占也初之无咎也

六二 六二之畫得六 履 象也黃中之色二
无咎 占也初之无咎也

六二 六二之畫得六 履 象也黃中之色二
无咎 占也初之无咎也

六二 六二之畫得六 履 象也黃中之色二
无咎 占也初之无咎也

六二 六二之畫得六 履 象也黃中之色二
无咎 占也初之无咎也

六二 六二之畫得六 履 象也黃中之色二
无咎 占也初之无咎也

九四 九居第四書 突口象也此言下體之象突口也

子哉固可通然焚如取火象則突如亦當取火象其來

三四當繼明之時而二剛相續蓋繼之不善者也

如焚如死如棄如接乎四如火象之出於突新火下米

四以通乎三其猛烈如火之焚繼承之堅不喜如此必

至身殞國亡九四變為柔成坎成艮大入坎水而死

也火滅成反而歸于艮山之土

棄也其安處趨來友睦之事乎

六五 六居第五書 出涕沱若戚嗟若 象也涕目泣也離

為離之同人 出涕沱若戚嗟若 為目有出涕象二

三四五皆坎為水為兩有沱若象五心位有戚象三四

五互兌為口有若象六五為重離之主繼明而嗣位

者也居倚廬而元命戒百官變己以應於家宰其哭泣

而出涕也至于沱若其居喪而戚也至於嗟若以繼父

為悲不以得位為樂也 吉 占也項氏曰九四逆子也朱

嗣天子之孝者蓋如是 吉 占也項氏曰九四逆子也朱

欽定四庫全書 樂四五之吉 占也項氏曰九四逆子也朱

俘獲離象也首指上九睽指象爻至終而不附麗者上

九而已其他皆已附麗者也所征者獨上九而衆不與

為故所折者首爾所獲者蓋其離也固不受

兵則无所俘獲矣利不溘或不兌所以无咎

六書俱九六

為離之坎

無象辭凡八字爻辭凡六十九字舊許六切錯

七各切虞田節切折子舌切註復得后切劉發

刊切少詩語切下同樂音洛下同

怡徒惠切不與音預賸徒各切

欽定四庫全書

易纂言卷一

欽定四庫全書

易纂言卷二

元吳澄撰

下經第二

此篇起咸恒終既濟未濟對體之卦二反體之卦十六反體一卦為二卦總計

欽定四庫全書

經部
易纂言卷二

咸 ䷞ 艮上兌下 二陰者巽主九三
咸以少男下于少女男下女上男內女外大之交感也
也卦自石象三上相易者上下不交今三之爻升亨也
上而交手陽上之陽降三而交手陰交感之美也

欽定四庫全書

利貞也取女吉

貞又為取女之吉占

初六 初之畫得六

咸其拇 象也拇足大指初下體之下

初六 初之畫得六 咸其拇 象也拇足大指初下體之下

六二 六居第二畫

咸其腓 象也腓足肚也在蹠之上蹠

六二 六居第二畫 咸其腓 象也腓足肚也在蹠之上蹠

六二 六居第二畫 咸其腓 象也腓足肚也在蹠之上蹠

六二 六居第二畫 咸其腓 象也腓足肚也在蹠之上蹠

六二 六居第二畫 咸其腓 象也腓足肚也在蹠之上蹠

六二 六居第二畫 咸其腓 象也腓足肚也在蹠之上蹠

六二 六居第二畫 咸其腓 象也腓足肚也在蹠之上蹠

六二 六居第二畫 咸其腓 象也腓足肚也在蹠之上蹠

九三 九居第三畫

咸其股 象也股為身二為腓三在腓

九三 九居第三畫 咸其股 象也股為身二為腓三在腓

九三 九居第三畫 咸其股 象也股為身二為腓三在腓

九三 九居第三畫 咸其股 象也股為身二為腓三在腓

詳校官內閣學士臣瑞保
通使司副使臣莫勝榮覆勘

總校官檢討 何思鈞
校對官中書 臣李 榮
騰錄監生 臣王貽桂

亦為既離隨厥而動則厥動執其隨象也執猶
其二威三而三亦威二故曰威其既動執其隨
仇之執謂係繼之也隨往各占也三有正應在上乃下
者隨役之人謂二也往各占也三有正應在上乃下
心貳乎邪違物乎正可羞吝也夫義故去
隨子已志在所隨而遂往威上失義故去
九四九居第四畫貞吉占也四居三則之中悔亡占也
九四為威之變
當位宜有悔以貞吉故其悔亡
王氏曰陽言悔亡自此爻始
剛為柔則是內易所守而思慮不定也往謂四朋從爾
變為柔而上威五來謂五因四而為朋思慮猶違詩
思所六豈不爾思爾謂四五皆陽故以五為朋爾思慮違詩
應在初下威正應則貞吉悔亡若安於柔上威所比之
五五朋來從其從者思爾之人也言私心之從非大公
欽定四庫全書

至正之
威也
九五九居第五畫威其悔象也悔失於肉前與心對而
為威之小過威其悔象也悔失於肉前與心對而
與中正之二為正應威之時欲速相感近威所比而不
威正應二既感不感五而感三亦感二不感三而感上
是非以其中正之心相感乃以其
非心之威相感也故曰威其悔
元悔占也二不以其上
正相感故使可
元悔
上六上之畫得六威其輔頰舌象也見為口輔頰在口
為威之過威其輔頰舌象也見為口輔頰在口
外頰之震也頰兩臉輔之表也輔頰舌皆口之所以言
者口有言則輔頰舌動也上與三止應三威二而舍上
故上子口舌之聞言之不已猶婦人之夫舍其配偶而
威于他人故其婦有怨言責言也蓋威卦六畫各有正

應然威之時欲速威而不允入供故諸爻達合正應
而近取所比二威三威二威三威二威三威二威三
威非正四外元他威而變為柔以威五亦不正也唯初
上二爻雖為正應所合然其口不從責于三此二爻之
趾以往就于四上在故雖口不從責于三此二爻之
處視諸爻為善又解元占者蓋二爻之德雖元凶悔吝
之威而難必其得言元咎之應也初莊其
為人妻楚屈辱之為人臣其亦若此者真
六畫俱六九
為威之變
經義辭凡七字又辭凡五十一字取七其切
兼叶切註少詩詁切舍音於後註同課戶
九切隨從才用也處昌後切者與音余
三陽泰變主初六

三三巽上
欽定四庫全書
恒此義呈巽下震上之卦而文王名之曰恒恒當久也
程子曰咸少男在少女之下以男下女交感之義恒
長男在長女之上男尊女卑居重之常論交感之情則
少為深切論尊卑之義則長當理正故見艮為成而震
巽為恒也男在女上男動于外亨占元咎恒之道可以
亨恒而能亨乃元咎也恒而不利貞占也貞者正主其
可以亨非可常之道為有咎也利貞事不失其常也
利有攸往占也卦自泰變陽自初往恒恒

初六初之畫得六威其恒象也恒者夫婦居室之常也內
為恒之大壯浚恒象也恒者夫婦居室之常也內
地辭內三爻言婦道外三爻言夫道浚掘而深之也初
卦變自四降初卑巽而入居至下之威猶不居地上而
掘地及泉婦之初歸以此為常才弱志卑退處深入內
五三

職不修貞凶占也早異之至不能无攸利占也雖不正者內之三爻初不及

三過唯二得中也

九二為恒之漸悔亡占也婦以柔順為正二以剛居

德有悔者也然應五之柔蓋賢婦配德夫之才弱其

剛也不得已以濟夫之不及而又居柔則剛柔適中而

非過于剛也

九三為恒之解不恒其德象也一與之齊終身不改

主饋常入不變者也德謂食物詩言既飽以德是也三

以剛居剛位不在中婦之得夫遭出者不得常其主饋

之職故曰或承之羞象也或者无所指定之辭或妻妾

不恒其德或承之羞象也或者无所指定之辭或妻妾

既出不得以承其職或人非可以主饋而代之所承者

進者又非正貞吝占也非可以主饋之人

九四為恒之非田无禽象也國風女曰雄雉之詩曰

之與子貢之蓋元陽於外者夫之事業雖於內者婦之

職四震男之初卦變自初四為上卦之地故曰田不成坎象故

曰无禽田无禽者元陽於外而无所覆无以供中饋之

而無有也故不吉无悔吝

六五為恒之五實恒其德象也外卦之中爻之正位王

終其身唯酒食是貞婦人吉夫子凶占也柔中婦道之

事者在婦人則吉若夫子則凶蓋五位以震男居外卦之中而為夫然柔非男子所宜也上六上之盡得六恒象也振者子終而奮遷也上震為剛不妄于弱而為常凶占也贊柔而為剛則不能也為能安弱而為強故凶

六畫俱六九

為恒之益

恒泰辭凡十字又辭凡四十七字恒胡登切

恒荀閑切振之及切故少詩詒切長知兩切

振權月切咸昌穀切恒權位切得侯玩切床

父勇切恒泰德切棄不咸切恒忌審切近音

信強其

其兩切

五

欽定四庫全書

卷二

五

五

五

五

五

六二 六居第二畫 執之用黃牛之革莫之勝說 象也執 謂拘留

之也 二下卦之中為黃坤為牛而上畫變成艮是牛外 之皮變矣故為革陰之勢沒長欲其留止勿進故拘執 之以黃牛之革使之不可解脫而去

九三 九居第三畫 係遯 象也陰浸長陽當遯之而三 有 陽也陰使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜 疾陽也 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜 臣妾吉 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜

九四 九居第四畫 好遯 象也陰消陽之時而四應初與 為遯之漸 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜

欽定四庫全書 君子吉小人否 占也雖有和好亦 正應也故為和好 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜

九五 九居第五畫 嘉遯 象也五與二中正相應如嘉耦 四與初皆不正故其相應謂之嘉言以禮合也 貞吉也 五與二皆中正故其相應謂之嘉言以禮合也 貞吉也

上九 上之畫得九 肥遯 象也上卦乾三陽四五皆應陰 體胖故 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜

體胖故 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜 日肥遯 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜

其志也 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜 日肥遯 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜

其志也 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜 日肥遯 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜

其志也 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜 日肥遯 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜

其志也 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜 日肥遯 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜

其志也 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜 日肥遯 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜

占元 不利

六畜俱六九 為遯之臨 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜

九三 九居第三畫 貞吉 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜

九四 九居第四畫 好遯 象也陰消陽之時而四應初與 為遯之漸 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜

九五 九居第五畫 嘉遯 象也五與二中正相應如嘉耦 四與初皆不正故其相應謂之嘉言以禮合也 貞吉也 五與二皆中正故其相應謂之嘉言以禮合也 貞吉也

上九 上之畫得九 肥遯 象也上卦乾三陽四五皆應陰 體胖故 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜

體胖故 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜 日肥遯 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜

其志也 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜 日肥遯 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜

其志也 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜 日肥遯 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜

其志也 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜 日肥遯 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜

其志也 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜 日肥遯 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜

其志也 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜 日肥遯 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜

其志也 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜 日肥遯 占也陽使 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯畜

以剛居剛則占皆不吉也聖人雖喜陽
進盛而猶抑其太過以示教戒也

九四 九居第四畫 為大壯之泰 貞吉 占也以剛居柔善處 悔亡 占也

當位本當有悔為其以柔
濟剛而處壯故其悔亡
藩決不羸

當四角其畫斷而不連如壯于大與之較象也坤為大

以下以陽承上應下之體也。陽書曰：壯如龍，之

六五 六居第五畫 喪羊于易 變為明則羊矣易謂臨

易集言

而占乃云无悔者謂羊若羣行而

上六 上之畫得六為 羝羊觸藩不能退不能遂 象也三

先為羊成羣很進六五變剛則非羊矣故其爻辭曰羣

羊其不發見其進也
 之當其前羊很進既不能退
 且于藩又不能遂其進也
 无攸利
 占也很進不能
 遂故无所利

艱則吉 占也能知其艱難而
不進則可以言吉

六畫俱九六
為大壯之觀

經彖辭凡四字又辭凡七十六字兼音低豪
力迨切輟音服喪忽浪切易音卦註長知而

切為其
云偽切

 坤下
 離上
 八之三下之三
 四陰觀變主六五

晉
此羲皇坤下離上之畫所主王者名之日平遠也
日出坤地之上進進而麗于天中卦自觀變四之柔
居五在下之衆民進而仰
遯

進居五在下之衆民邇而僻
觀在上之文明故爲晉也

接占也坤臣道也日君象也下地進而上聯終日不言
侯朝貢天子之象離日下照坤土有天子禮接侯國

之象。摩侯安。庸之角。猶納錫大龜。禹錫圭圭之錫。蕃庶多也。案觀禮享名也。

豐現豐延升一也觀畢致享升致命二也享畢

王翬之升成拜三也三四五至坎三坎數也

初六 為晉之嗟嗟 晉女摧女 力弱難進 將進而又抑退

故曰晉貞吉占也順德不急于進罔孚占也因為正應而不與之孚故

曰罔裕无咎占也裕饒益也心泰无不足之意人雖罔

答故无

六二 晉如愁如 象也進而无應于上故愁如

多慘有貞吉占也中正故受茲介福于其王母占也介

君位以陰居尊王母之象爾雅曰父之妣為王母以六
二而言六三之陰在巳上猶母也九四之陽尊于母猶

父也六五之陰又尊于父猶王母也二與王德同作應
進而感格于五猶順孫之享王母王母降介福于二而

二受之也朱子以此
為寧先妣之言占

六三 六居第三畫 衆允 衆也坤為衆允與就通也三

允 衆易中允字為衆者二此又及升初六也說文引

升初六爻辭為就升其字從木從少諧允聲本者進趨

旁 亦進而上觀之意古者鑄鼎銘用諧聲字多只用偏

作 義從省也此又允字亦當依說文所列升初六之解

叶 象義乃悔亡 二居不當位宜有悔也然坤順之極前

九四 居第四畫 晉如鼫鼠 象也鼫與碩同字夏傳鄭

為 五枝而窮之策遂謂之蟻姑失于解矣碩大也二

四 五民象鼠九陽畫為大鼠畫伏夜動四近天子之

以 剛居柔位大明密空之貞厲占也四之象如此而正

六五 六居第五畫 悔亡 占也柔居尊而不當位失得也

欽定四庫全書 易 卷二

有 失者可得位在中而陰畫虛喪失其中所有之象然

陰 畫居陽位陰為元陽為有九而有失者可得之象

勿 恤 占也又戒之以 往吉 則以濟要故吉 无不利 占也

文 往字字得則濟 樂 則于事无所不利

上九 上之畫得九 晉其角 象也角剛而在上之 維用伐

邑 占之事也三四五互坎有維繫象伐者離為甲胃

剛 居上但可因下卦坤所象也進貴乎乘進之極而以

以 伐畿內未順乎上之維繫用之 厲占也危 吉 之心服

吉 无咎 占也 貞吝 占也則伐進極僅可用之以伐

六畫俱六九 為晉之膏

組 象辭凡二十字又辭凡七十一字藩音煩雅

罪 需切能音微省所授切

傳 直德切能音微省所授切

明 夷 離下 坤上 三之八下之六二

之 者然 利艱貞 占也明者遭傷艱難之時

初九 初之畫得九 明夷于飛垂其翼 象也明夷者明而

六二 六之畫得六 明夷之主爻初九六二九三所謂明夷者皆指

欽定四庫全書 易 卷二

為 九三而成明夷初畫若變為柔則自初至五有飛鳥

之 象三象鳥身初二四五象鳥翼以小通飛鳥之象

下 之鳥翼是初二四五象鳥翼以初為鳥翼而初之翼下

飛 者直翅而上明而遭傷之人如鳥方飛而初之翼下

垂 而地不能直翅以成天也此象為六二卦主言非為

初九 君子行三日不食 占也此占乃專就初九一

畫 言也 初與四應六四互震三之元畫為大塗子行謂自初道

明 而遭傷垂翼不能去初與二同體亦當靜處以俟出

在 路欲就正應必至饑餓三日而不得食明夷之時

皆 不宜動六二中正能自守者初以有攸往主人有言

占 則居剛其志不能不動故其占如此

三 日不食之厄近往二則二以其不宜動而動故亦有

也言

六二 六居第二畫明夷夷于左股象也明夷謂六二三為

在人身為股至震下畫為左九三三者六二之左股也六

二明夷之主而九三之遺傷者傷于左股也蓋九三之陽

蓋卦之名為明夷正以九三之明遺傷也故曰明夷夷

于左股六二為離日之中虛非其受傷之處九三為離

日之外明傷者掩蔽其外明也故明之遺傷專指九三

言之用極馬壯吉占也極微也九三為六二之左股離

為鼎足作足之馬至坎中畫為美善之心之馬如危難

之中用以極微而得強壯之馬蓋九三雖遺傷而能拯

夷之主也

欽定四庫全書

九三 九居第三畫明夷于南狩象也明夷謂六二三為

故曰南狩如升之卦變自初升三而曰南狩變自二升三

征也狩者四時田獵之通名非專言冬也得其大首象

大謂三之陽上畫為首三與上應上者三之背也故曰

大首明夷之人狩于南而得大首謂能得上者三之背也

以武王伐紂不可疾貞占也紂之罪惡之事宜武勇力能

之事聖之不可疾貞占也紂之罪惡之事宜武勇力能

弱而損威強春秋時用師者以病敗君之大事蓋亦此

意若斯人使衛而疾作不可以執君之主而可以棄屠

可疾貞疾者陰柔之為患六二明夷之主而以棄屠

士如虎視無匹

六四 六居第四畫入于左腹象也自外來內曰入入者

中畫為左四之爻位在人身也獲明夷之心于出門庭象

為腹此言六五下交于四也明夷之人謂六五也五

下卦明夷之元應四與五比四應五之心也三五五比

體艮為門闕五在門闕之外門外之庭也五來比四為

入于左腹自內往外曰出四比五為獲明夷之心于

出門庭獲心謂獲我心謂獲彼之心也明夷之心于

時掩庭獲心猶詩言實獲我心謂獲彼之心也明夷

則唯上六居暗極而傷九三之明若六四六五皆有

順之德五中四正為以柔順中正相親比而處于昏

自暗人自獻于先王者也五其子曰微子也

欽定四庫全書

六五 六居第五畫箕子之明夷象也以箕子之賢而

者曰六五居中而累順以自晦箕子之伴狂為奴似之

故曰箕子之明夷五之位與離日中畫之虛相應明也

居坤暗之利貞明也猶泰卦之利貞貞也上大有

中夷也上之畫得六不明晦象也明指九三而言九三為

上六上之畫得六不明晦象也明指九三而言九三為

乃所掩蔽故不明晦也初登于天後入于地象也

能用九三正應之明則九三之明往以應上而登于天

矣天謂上如兩相輝映然則大王之明即約之明即其

100

上九 上之畫得九為 有孚 占也上九以陽實居最上之 威如也 占之象也 終吉 占也終 總言治家之終事下皆有孚而人畏之治家 之道如此至終而吉非特暫為之吉而已

六畫俱九六 為家人之解

經家辭凡五字又辭凡五十五字積巨偽切 巨居郡切易以鼓切沈音先讀胡切謝徒 谷切卦音盤續皮實切大似音泰胡音潮

睽 此義皇兄下離上之卦而文王名之曰睽睽目不相 睽視兩情乖異也火上升下兩相背處二女同居各異

欽定四庫全書

易象

十六

初九 初之畫得九 占也陽大陰小睽以六五為主睽異之時 悔亡 占也元應當有悔自處得 喪馬 占也元應當有悔自處得

勿逐自復 象也言所失之馬不待追覓而自還坎為馬 則坎體失故為喪馬初變為 見惡人无咎 占也見謂目

四至離為目在初之外而後手四見也非往見之見人 而不仁疾之已甚則致亂九四剛強不正而為敵應惡

九二 九居第二畫 遇主于巷 象也主謂五也巷者里中 九二為睽之唯嗟 遇主于巷 象也主謂五也巷者里中

與五 正處睽異之時難于遇合又兩皆不正二往就 五與之遇于里巷之間也當睽而遇則情不睽矣 无

答 占也當睽之時正應 六三 占也當睽之時正應 六三 占也當睽之時正應

六三 占也當睽之時正應 六三 占也當睽之時正應 六三 占也當睽之時正應

六三 占也當睽之時正應 六三 占也當睽之時正應 六三 占也當睽之時正應

六三 占也當睽之時正應 六三 占也當睽之時正應 六三 占也當睽之時正應

六三 占也當睽之時正應 六三 占也當睽之時正應 六三 占也當睽之時正應

欽定四庫全書

易象

十七

初有終 占也三之與牛初雖曳掣而不得合于 九四 占也三之與牛初雖曳掣而不得合于

元夫 占也三之與牛初雖曳掣而不得合于 九四 占也三之與牛初雖曳掣而不得合于

六五 占也三之與牛初雖曳掣而不得合于 九四 占也三之與牛初雖曳掣而不得合于

六五 占也三之與牛初雖曳掣而不得合于 九四 占也三之與牛初雖曳掣而不得合于

六五 占也三之與牛初雖曳掣而不得合于 九四 占也三之與牛初雖曳掣而不得合于

子為眾兄弟之主也二為五之止應而五其宗也故曰
厥宗二應五而四隅之所以勝也二至上有順之象四
應于其間猶噬嗑卦之顯中有物九二則畫猶頤之下
畫能噬者也然于九四非比而應勢不相及欲不噬強
梗之四而唯上就正應之五六互至坎之往何咎也
外體而柔如承膚之柔而易故曰往何咎也
剛強然可以害五不可以使二二不往外則已
往則必合于五矣豈九四所能梗哉故曰何咎
上九上之畫得九駸象也上明而與柔比亦勝之
為駸之歸妹駸象也上明而與柔比亦勝之

象負塗載鬼一車先張之弧後說之弧
鬼車孤皆坎之象六三至坎下畫為上九之應九四互
坎中畫為六三之應坎下陰畫水旁土也坎中陽畫地
中有坎土四以坎水淫之如象之背負泥塗也六三坎
輿之下畫上載九四于坎輿之中凡四坎月之魄為鬼
輿之車者陽實之體充滿車中也一亦坎數四與三近而
不相得九四以陰險陵下而欲傷三故其先張弧而射
之六三以柔說上上而獲免禍故其後說弧而不射

匪寇婚媾象也寇婚媾亦坎象九四說弧六三不為所
非異己之寇乃往遇雨則吉應上九也雨亦坎象六三之往
同己之婚媾也往遇雨則吉應上九也雨亦坎象六三之往
為三之援而與三和如陰陽之和而雨則六三之
往也无所隔礙可以上合于上九矣所以吉也
六畫俱九六

經義解凡四字又解凡九十二字而舊本作
天安定明氏謂當作而蓋古篆而與天字體
相似而誤也勝若主切應恩像切後音服戔
以制切掣尺逝切刺魚麗切說吐治切註背

音解夫牛音扶去須起呂切不與音
預易雖以駢切射食亦切泰說音曰

此義豈艮下坎上之卦而文王名之曰震寒者利西
行步艱難之名有險在前止而不進故為寒寒者利西
寒也凡爻位初為東三為南四為西上為北卦變象
震自震而變乾解自艮而變震解之變以三四二畫
相易其義為往來于上下體交際之處故寒解二泰其
占為行者利往來于西南二方也若七象之變以初上
二畫相易其義為往來于上下體交際之處故為利也
不利東北
占也初東山下之窮處止之最下者也上北水外之
窮處險之最極者也故行者不利于東北二方也
利
見大人占也凡五剛中正大人也六二貞吉二三四上亦
雷位故正主

雷位故正主
初六為寒之既濟往寒來譽象也寒之六畫唯初四不
行之時難于遠取正應卦中四畫相往來者皆近取
比爻也卦上坎下艮坎宜果而不可往九可來故爻辭以六二
可止故也初六最在下有可往九可來故爻辭以六二
言之六二中正有譽者也往此三則近上體之險而寒
險最遠而可保其譽也
六二為寒之井王臣寒寒匪躬之故象也凡五王也
寒寒寒而人寒也由下體之寒歷上體之寒故曰寒寒
二體應五近阻九三之山已為寒矣再前則阻六四之
水寒而又寒也六二之寒者以三之故寒而又寒者以
四之故四為躬六二中正守道安命而不尤人不宜寒

六二為寒之井王臣寒寒匪躬之故象也凡五王也
寒寒寒而人寒也由下體之寒歷上體之寒故曰寒寒
二體應五近阻九三之山已為寒矣再前則阻六四之
水寒而又寒也六二之寒者以三之故寒而又寒者以
四之故四為躬六二中正守道安命而不尤人不宜寒

而又寒歸尤于四故曰匪躬之故于思子曰素患

九三為寒之比往寒來反象也反猶窮上下之反

為震升及于中而陷為坎升陽于下而初起于下而動

之上畫升極而止者也三往此四則旁上體之陰而寒

來比二則是既止于上而復反于下以遠險也

六四為寒之成往寒來連象也連猶連諸侯連橫之

下異體不相連屬者也四往此五則陷坎險之中

而寒來比三則與下體連屬而休止之安也

九五為寒之據大寒象也初之陽往外易五而陷坎險之

中者朋來象也朋謂九三卦唯二陽九三與九五同

寒也故曰朋來四之陽來內易三而居艮止

之上故曰來九五之往外者難寒而

九三同類之來內者得止則可幸也

上六為寒之漸往寒來碩象也上六最在外有可來

之九五陽剛碩大者也往比上則冒坎險之極而寒吉

來比四則近下體之止漸解險而可保其項也

占也此占為九三言也諸爻難以來為善而不言吉者

寒之時得免于寒為幸何望其吉也唯九五居尊位剛

中正有濟寒之才以身寒而未能弘濟自處利見大人

得宜身漸脫險則可圖濟天下之寒矣故吉利見大人

占也此占為上六言也五為天下之寒利于見之義辭

之利見九五者上六在其下而往見也此又辭之利見

九五者上六在

其外而往見也

六畫俱六九

組象辭此十四字文辭凡四十五字寒紀免

切註也職倫切解音聲之處昌注切彼可

切意難乃且切謂與音余屬

之欲切為九為上云偽切

解此蓋望坎下震上之卦而文王名之曰解解謂分釋

其卦也雷動于上雨降于下則鬱結解人動乎陰

難解也利西南占也卦有艮而兌三往易四四來易

方也無所往其來復吉占也艮之反復于內以易二也

故曰其有攸往風吉占也艮之出居于外以易上也

來復吉占也則往而居于外以易上也

上居六畫之前離一

日之類也故曰風吉

初六為解之初之畫得六元咎占也為難者因陰也而二陽解

下近比九二得中之陽順從之而

不復為難解之最先者也故元咎

九二為解之第二畫田獲三狐象也下卦為坎三四五又互

坎二坎初比三而應五故能獲三狐也三狐皆為九二

九二比初比三而應五故能獲三狐也三狐皆為九二

所獲則陰得黃矢象也貴者中之色矢之存五分其金

之難解矣得黃矢而錫居二以柔濟剛也九二以剛居

要而不過于剛故象矢九二所以解三狐之難貞吉占

者以其得黃矢也黃矢者得中而不通剛也貞吉占

得中而不過剛故正主事而不為難解所以吉也

猛烈潛化順從之順從而吉也

六三為解之第三畫負且秉欽冠至續負重任也下乘九

二坎為與猶乘車也負荷之人而復乘車處非其
據必有叔奪之者故致冠至冠自九四而言也至謂自
外而內也九四亦上卦解陰之五體則三為五坎之下畫
互坎故象冠也卦之正體則三為五坎之下畫
一也即四之民也為四冠三者也互坎之下畫說居六九
但奪其所得乘輿為剛以君子易小人不便小入乘九
二之與也六三陰類之九二陰類之彼不能為害矣
九二東九二九二不與拔也蓋九二陰而中是以能容之
九二者九四同類之朋而為六三陰乘所乘故九四使
其民冠奪六三而為六三陰乘所乘故九四使
六三不從役九四者也九四與九二同為解陰之難者射
而獲之正也六三已服從九四者也負乘之僭誠有可
罪置而不問不失為容德九四奪之固當然田廣已下
漢而韓信復進襄陽首項羽已歸太公而漢軍復進至

欽定四庫全書

易經

卷三

坎下其成功雖偉帝王之兵貞吝占也六三為九二所
則不如是所以亦謂之冠與貞吝占也六三為九二所
以柔乘剛為九四所忌是以遭寇奪也其占正主事則
可各若難未解之時而六三之所處如此則凶矣矣止
已哉而
九四居第四畫解而拇象也二陽解四陰之難苟有
六初者之正應而欲也指四而言謂初朋至斯乎占
久汝之拇也解去之然後為九私像也初至斯乎占
朋謂九二至為飛自上而下至地也卦變艮上之陽自
上而下二故曰至四不私于初初九二同類之陽自
于四也二陽同解四陰之朋不能私于
其所應之陰則同類之朋不能私于
六五居第五畫君子維有解象也君子謂九二維坎
為解之困

畫之陽也九二為初三二陰所難而吉占也九二不私
能解去之不以近比而有所私也吉占也九二不私
也
有孚于小人蓋九二不私于初六六三之近比故其
誠足以感六五之心
而六五亦誠服也
上六之畫得六九
上六為解之未濟公用射隼于高墻之上獲之象也公
震為長子公侯之象故曰公三三五五坎為三三象
為剛則四五上成離為火有弓矢故用射隼初三五之
謂上六也上六成離為火有弓矢故用射隼初三五之
在地人開故象九四居卦之上體主離之三畫故為高墻
之離有墻象九四居卦之上體主離之三畫故為高墻
之上獲之者上柔化剛為失之鐵離之實為易為真之
而遠于上六之翼柔畫化剛為失之鐵離之實為易為真之
虛而獲之也初之一陰最在下九二解之甚易上之一

欽定四庫全書

易經

卷三

陰最在上九四解之甚難故于卦終而後能解之無不
也解得謂之時而動則非如初六之易解矣無不
利占也初六六三六五于九二非比為應力之所及故
及故九二不能獲之也九四上六不近比為應力之所不
體上柔化剛為失之鐵離之實為易為真之
所獲也上六陰柔小人據為恃遠最難獲者也今能獲
之則四陰俱為二陽所獲而陰柔之難無不解者矣故
其占為于事
九所不利也
六畫俱六九
為解之家八
經家解凡十六字又解凡六十三字解音贊
拇而切東平聲解食亦切解音準切註險
難乃旦切復同不復故五切而復復進退
同齊才諸切象車成進切為四云為切寇與

音余所惡為路切銀于本切慈易
易解以取切甚難如字傳直慈切

兌下
艮上
三陽泰樂主六三

損 此義望兌下艮上之卦而大玉名之曰損損謂減也
之也凡陽為有餘陰為不足減陽之有餘以補陰之
不足卦中泰變損三之陽為有孚卦體內外實而中虛

上之陰故取損下益上為美有孚卦體內外實而中虛
而損在下者以爲當然故誠心應上而元咎也 元吉

占也六三卦之主居下卦 元咎 占也六三不當位咎也
之上元也常損而損故吉 元咎 占也六三不當位咎也

可貞 占也乘非能正主事 利有攸往 占也卦變三往
者合時宜則亦可也 利有攸往 占也卦變三往

易之用二益可用享 占也上五占以六三上九吉此一占
以初二四五言用者得此占而用

欽定四庫全書 易卷之二十四

之于此事先為問辭曰易之用乎答云所用者二益也
離二益而亦可可用之以享祀蓋用于損之時為宜也下

卦見為食六三領食之主也初二在六三之內象二益
陽實為泰變損實于益初應四二應五象二益以享祀上

殺之神二益或泰變損之甚薄少者然常減
殺之時則薄少為宜故可用享也云見數

初九 初之益得九已事過往 占也初在下而與四應以
自作為之事陽動喜作為初在下蓋上咎已止也初九陽

止其所作為之事而速往以益四也 元咎 占也初九陽
蓋有用之才而能適往以求為 酌損之象也四受初之

上益此處下之道也故元咎 酌損之象也四受初之
初之有餘 酌損之象也四受初之

九二 九居第二 利貞 占也宜自守其 征凶 占也二
為損之順 利貞 占也宜自守其 征凶 占也二

九二 九居第二 利貞 占也宜自守其 征凶 占也二
為損之順 利貞 占也宜自守其 征凶 占也二

九二 九居第二 利貞 占也宜自守其 征凶 占也二
為損之順 利貞 占也宜自守其 征凶 占也二

九二 九居第二 利貞 占也宜自守其 征凶 占也二
為損之順 利貞 占也宜自守其 征凶 占也二

大塗有征行之象二當自弗損益之象也二與五應當
守不當征行上就六五也 弗損益之象也二與五應當

弗損已唯以中相應自可益五也 弗損益之象也二與五應當
下卦之陽益上卦之陰者而爻辭之意相反初必自止

其卦之連當上就初四二宜自負其事而不可上征就
五初之益四則損已而益之二之益五則不損已

而益之蓋初以陽居陽二以陽居陰故不同也
六三 六居第三 三人行則損一人一人行則得其友

象也卦自泰而變泰下卦三陽三人行也減三陽之一
以益上損一人也上之一陰來易三一人行也三上相

震取象友能益已者也九自三往而上而為六之益六自
上三而受九之益

故上為三之友也
欽定四庫全書 易卷之二十五

六四 六居第四 損其疾 象也凡損卦皆是有損下益上
四酌而損之取初之有餘益已之使過有喜 占也疾愈

不足是損初之疾也其指初而言使過有喜 占也疾愈
則有喜四損初益已使 元咎 占也四居上能取在下

初之疾愈而過有喜也 元咎 占也四居上能取在下
喜屬初元

六五 六居第五 或益之 象也五受二之益故二益
為損之中孚或益之象也五受二之益故二益

朋之龜弗克違 象也古者五月為一朋王莽時改兩貝
龜也弗克違謂龜謀從已自之吉也自一至十貝大賈

龜象然因陽自三往而上而為此象故十朋之龜專指上
九而言謂二價益五則非但 元吉 占也居三陰之上

二益之而上亦從其謀也 元吉 占也居三陰之上
九二 九居第二 利貞 占也宜自守其 征凶 占也二

九二 九居第二 利貞 占也宜自守其 征凶 占也二
為損之順 利貞 占也宜自守其 征凶 占也二

九二 九居第二 利貞 占也宜自守其 征凶 占也二
為損之順 利貞 占也宜自守其 征凶 占也二

九二 九居第二 利貞 占也宜自守其 征凶 占也二
為損之順 利貞 占也宜自守其 征凶 占也二

九二 九居第二 利貞 占也宜自守其 征凶 占也二
為損之順 利貞 占也宜自守其 征凶 占也二

九二 九居第二 利貞 占也宜自守其 征凶 占也二
為損之順 利貞 占也宜自守其 征凶 占也二

上皆益之所以
為元之吉也

上九上之畫得九
弗損益之象也九自三而往益上者

損其下而自益也
不吝占也益上而下貞吉占也此又

解同但象言可貞
失言貞吉為異象以六三利有攸往

占也三利有攸往
得臣无家象也成卦由三上相易

所益故利有攸往
得臣无家象也成卦由三上相易

三為得臣也凡臣
之有象者公則利其國私則利其家

專于為國者也故
曰无家謂不有其家也賈誼曰為人

臣忘家

欽定四庫全書

六畫俱九六
為損之咸

經象辭凡二十一
字又辭凡八十字已事音

以適市典切註錢
所成切韻食音嗣盛音成

好虛到切為
國云偶切

震上三陰否浸
至初九

此義皇震下巽
上之卦而王名之曰益益謂增補

以損上益
利有攸往占也二之象中正往利涉大川也

利初至五
利初至五

初九初之畫得
九利初至五

大有所興作陽居
元吉占也為益之主元也大

動之初大作者也
有所興作以益民故吉无咎

占也大作者益下
之事而非特民動眾也故无咎

六二六居第二畫
或益之象也二爻五之益益之謂五

解十朋之龜弗克
違象也二得益于初而初至五有龜

同益二則非特五
益也永貞吉占也六陰也故有永貞之

也而初必從其謀
也王謂五二地上也祭天掃地而

王用亨于帝吉
占也王謂五二地上也祭天掃地而

二猶王者于地上
享帝祭因吉上以祭帝于郊九五降心在

能致命之來格也
故吉

六三六居第三畫
益之象也凡益皆損上益下初九自

易位居上此已益
者也五上在二之陽當益二二在

下之二陰此方益
者也九五能益六二而九不能益

六三六三在下體
當其益者也故曰益之然非上九益

之乃自能益之也
何以能自益六之質陰也陰雖不足

三之位陽也陽為
有用凶事无咎占也凶事則外來之益

餘故六三能自益
也六三既九外來之益

他事皆可以待
人之益喪禮有禮則求唯當隨其見在

然有偶元人益
則急遽不暇于營求唯當隨其見在

有以有事蓋觀
象自盡于已而不當取辦其見在

形還葬元卿人
豈非之乎有孚占也初九孚六三也

臣之告君用圭以通信如為告治水成功則以圭圭錫
帝也圭始六二言震為主六二震之中畫也能為六三
通信于初九三與初在下卦離同體然非比非應必因
六二以通其信六二外比六三而下近于初則二乃初
九之近臣也故六三用
六四為益之元妄中行告公從占也中者六畫卦中之
易而居其位也九陽自上益下而下居初六陰自下受
易則于上居告公而公從之也三陽二陰皆有所不
足謂居六畫卦中之位不親造公所而使人告也四與
公謂居六畫卦中之位不親造公所而使人告也四與
初正應故其告公也必因六二為主以通其信不致必其
近比故三不言從
而四不言用圭也

欽定四庫全書

易卷五

二十八

遯卦
遯二三四互坤國之象陽君也陰民也六二六三連于
遯民不遠者四連于初而休六二遠國之君也初連于
四而休六三新遷之民也故此爻之占利用之以休于
遯人而

九五
九居第五畫有孚占也此言六二孚九五也
象也惠者德其恩也五為心二勿問占也問即繫辭傳
字于五而德九五益之之心也
勿問者不待占也五之德與位皆為元
待占也元吉不待占也而知其吉也
有孚占也此
九也
初惠我德象也六二不但有孚于九五而惠九五之
九也
主故指初為我初剛實六二所食者故曰德二五相應
應速故惠其心初二相比比近故惠其德也夫解言九

五所應之六二因及六二所比之初九六二爻辭亦言
六二受九五之益而又得初九之弗違與此爻辭之意
同

上九
上九之畫得九其益之象也上九雷下益六三而
擊之象也擊者虐害之也三四五互艮為手有擊之象
日或立心勿恒守之戒辭也立如三上而立心謂國
固守其在內之心也恒者久不變也益之上下二體互
易為恒恒與益相持者也故戒之曰立心勿恒如此而
不從凶占也苟恒如此不益其君凶之道也
易為恒恒與益相持者也故戒之曰立心勿恒如此而
不從凶占也苟恒如此不益其君凶之道也

欽定四庫全書

易卷五

三九

遯卦
方資切賁凡九字又解凡九十字註從音遂則
力檢切賁凡九字又解凡九十字註從音遂則
遯七到切賁凡九字又解凡九十字註從音遂則

夫
此義皇乾下兌上之卦而文王名之曰夫五陽長一
而消陰將盡夏正三月之卦也夫決也五陽決去一
陽于王庭象也為舞在上曰揚推播在前曰揚王謂
王之庭也一陰處于五陽之上故乎號象也乎謂九
號呼也王庭猶詩言在前上處也
此故號呼以求援于五陽之上處不自安孤立將亡與五
所親厚之君子及稍得志則傾奪君子不有厲占也此
遯餘力君子宜可因其號呼而違信之哉

五吉也九五夫之主先四陽以進而與所決之一陰比
近苟以御之故信其說呼遂不察其中心之微而東
憐之則危矣有屬者今雖未危將有危之漸也或以止
占為言上六非也上六將亡矣又辭謂之終有凶與止
于有屬告自邑象也凡口有告之象卦自坤變坤為邑
而已哉告自邑坤之五陰變為陽僅存坤上六之一畫
色之則小者也告自邑何以起不利即戎占也范氏大
徒然邑小民寡雖告何為不利即戎占也范氏大
用眾坤為眾乾變坤至五則利有攸往占也往指九五
幾于元眾矣故不利即戎利有攸往言九五往而上
進則為矣
初九初之畫得九壯于前趾象也卦以五陽決一陰乾
傳言健而說決而和者剛柔適中也健而且說二者
不偏如此決之而後和偏于健則剛過而鄭子暴矣偏
欽定四庫全書
于說則剛不及而流于陽矣下體健者如初三剛居剛
暴上體說而居剛得中故不悔又辭于初三之壯則
九五雖說體而居剛得中故不悔又辭于初三之壯則
或其過于四之次且則勉其不及二雖健而陽懼五雖
說大壯夫唯其五之次且則勉其不及二雖健而陽懼五雖
之壯壯二之次且則勉其不及二雖健而陽懼五雖
曰四陽為壯五陽為夫大壯初九曰壯于趾此曰壯于
而與初趾同位前趾謂四之位也初九居一卦之下急
于前趾以決上六之陰故用其勇壯欲起升大壯四陽
之位以近九五而決上往不勝為咎壯于前趾勇往也
六而不勝其任則為咎美戒之辭也

九二九居第二畫惕號象也惕號上六而吉九二得中不過
剛故當五陽勢盛之時聞上其夜有戎象也二地上將
六之號呼待盡繼且微懼也其夜有戎象也二地上將
入地下其夜之時也戎者二勿恤占也微懼則知戒
變為柔成雖有兵之象二勿恤占也微懼則知戒
卒不用憂也
九三九居第三畫壯于頄象也頄面顙骨謂上六也夫
大壯之小人用壯壯于頄者言其勇壯及于上也三與
上應當夫之時應夫乃其所欲決者猶噬嗑之時應夫
乃其所當有凶占也陰固當決去然居剛時以其漸則
雖者也
之道故有凶
君子夫夫象也剛居剛而不中為小人之
之壯故有凶
獨行遇雨若濡象也君子不
止息然不特剛過壯也
陰陽和為雨故有獨行遇雨而濡之象若濡辭言而
也濡謂為其所沾濡九三變為有溫占也獨為上六所
柔則三為五上內坎象而暴濡有溫占也獨為上六所
而欲無咎占也雖欲決之然決之而
決之九居第四畫臂元膚象也四居上體之下為臂膚
九四九居第四畫臂元膚象也四居上體之下為臂膚
剛其下不柔其行次且象也以剛居柔又為說體當同
臂元膚象也九居第五畫其行次且象也以剛居柔又為說體當同
且牽羊象也九居第五畫其行次且象也以剛居柔又為說體當同
連四隨九五悔亡占也九居第五畫其行次且象也以剛居柔又為說體當同
以進為牽悔亡占也九居第五畫其行次且象也以剛居柔又為說體當同

以決乘則其悔聞言不信象也四變為乘成坎坎為耳亡此危其速也然四爻則實塞而不虛耳之

不聽者也言謂流言遺言之言信實也四既下聽故所聞流言不謂其實也

九五為夫之卦大壯見陸夫夫象也項氏曰兌音凡主羊

日羊之目陸澤景項說是也兌字上從艸羊之角也中從

陸凡五變為乘成大壯為互體之兌象羊之羣行五在

其前猶兌之五安成震為大聖陸之象中行象也五在

路至中車也未中半為不及過中半為元咎上體中得

過五居上卦之中不過於半中之象元咎上體中得

比陰為不及故元咎亦不

中則不特剛而過亦不

比陰為不及故元咎亦不

上六上之畫得六元號象也上當兄口故為號呼之象

惕號二開上之號也夫以五陽上進一陰豈能久存而

猶號呼者所謂將死之鳴臨絕之音也其終也上六變

為兌則一陰消亡而元復號呼之聲終有凶占也卦

陰消亡不復能存故曰有凶也

欽定四庫全書

易

三十二

三 巽下五之一下之七緯

姤此義皇巽下乾上之卦而文王名之曰姤一陰初生

始下地女之過焉女壯象也下巽為一索之女女生

而與男遇為姤女壯象也下巽為一索之女女生

始一陰初生而女壯何也蓋初陰雖微與勿用取女

占也一陰初生而女壯何也蓋初陰雖微與勿用取女

故戒之以勿用取女也

初六初之畫得六繫于金柅象也柅以止輪金者喻其

剛畫是以堅剛之柅柅其輪也剛畫為金金柅指九三

不可動矣初象輪之役牙柅之于前三也繫之于中者

二也以象固止初陰使不得前進如是則可元陰長消

陽之貞吉進也便初陰止而不有攸往見凶占也初陰

消陽陽勢猶盛往則不敵必見羸豕孚蹢躅象也蹢躅不

靜也此亦戒初六使不進也羸豕孚蹢躅象也蹢躅不

變矣柔象肉剛象骨坎外之柔為剛如豕之外體九肉肉

而有骨也故為羸豕之象初六孚于九二也微陰

欽定四庫全書

易

三十三

九二九居第二畫包有魚象也初與四為正應而與二

肉包之為始詩曰野有死麕白茅包之是也魚陰物得

初二能得之猶包苴之中有此魚也二陽畫連豆有已

之象巽為魚魚者元咎占也蔡氏曰遇雖非正不利賓

其下畫之陰也

元咎占也

元咎占也

元咎占也

元咎占也

元咎占也

元咎占也

元咎占也

元咎占也

元咎占也

元咎占也

元咎占也

占也初卦之主四對之故為實乾亦為實賓主相對過之正也九二以近比而得初九之遇則初不復往過于

正應之四矣故其不利于實也

九三為婚之訟 臂无膚 象也四為臂三在四下剛而

比近而二剛其行次且 象也三與四既不相得而為三

阻隔故其行次且始之九三即失之九四故其象同行

次且者九四之行欲上決一陰也 剛而不中居下之上

非夫九四之行欲下過一陰也 剛而不中居下之上

婚九四之行欲下過一陰也 剛而不中居下之上

无大咎 上能阻九四之下行不使陰進過陽而消陽

也 有防杜之功 于陽剛之道為无咎

欽定四庫全書 易卷五 三四

九四 九居第四 包无魚 象也初者四之正應而為二

之包中起凶 占也己之正應與他人遇猶男之失其配

无魚也 起凶 占也己之正應與他人遇猶男之失其配

九五 九居第五 畫 以祀包瓜 象也下巽為木二巽之中

木之高聳象天者也故為祀瓜 象也下巽為木二巽之中

六二 與初遇包而有之 猶杞木之葉下包其木也九五

得民也 中正居尊與九二之位應之得民猶五之含章

象也 九五變為柔與二正應而藏 有隕自天 象也

相換而為在下者所遇也

上九 為婚之大過 始其角 象也剛而在上者角也至始

也 各占也 前不可進則而无咎 非已處時之窮

六五 六居五 六重俱六 九

直錄切視所履切履力追切躅直錢切躅

取七喻切視所履切履力追切躅直錢切躅

隱切躅切視所履切履力追切躅直錢切躅

坤下 〇八之四陰觀變主上六

萃 此巽皇坤下見上之卦而文王名之曰萃萃聚也見

以順其上下者水之所歸澤滿溢而上于地則 王假有

澤不喪水而聚流之歸皆聚于地上故為萃 王假有

廟象也 王謂九五民為廟二三四五民六二民之下畫

以聚祖考利見大人 陰聚而歸五利見大人也 亨也

之精神也 利見大人 陰聚而歸五利見大人也 亨也

大人能聚天下利貞 占也致亨則 用大吉 占也大

之聚美者為次性特牲為小牲下坤為牛上 利有攸往 占

姓為羊三四五上皆坎為豕三牲具也 利有攸往 占

六二 上應九五為往物聚而聚多則宜備禮人聚而聚

多則宜出外損之時則用二簋而可筮之時則用大牲

吉也之時則勿用有攸往萃之

時則利有攸往 占也四以說道聚民而不終 占

初六 為萃之隨 有孚 與初應故有孚于初 不終 占

坤上 〇五之八下之八緯
此義皇與下坤上之卦而大王名之曰升升上進也

升 此義皇與下坤上之卦而大王名之曰升升上進也

升 此義皇與下坤上之卦而大王名之曰升升上進也

升 此義皇與下坤上之卦而大王名之曰升升上進也

升 此義皇與下坤上之卦而大王名之曰升升上進也

升 此義皇與下坤上之卦而大王名之曰升升上進也

升 此義皇與下坤上之卦而大王名之曰升升上進也

升 此義皇與下坤上之卦而大王名之曰升升上進也

升 此義皇與下坤上之卦而大王名之曰升升上進也

升 此義皇與下坤上之卦而大王名之曰升升上進也

升 此義皇與下坤上之卦而大王名之曰升升上進也

升 此義皇與下坤上之卦而大王名之曰升升上進也

升 此義皇與下坤上之卦而大王名之曰升升上進也

升 此義皇與下坤上之卦而大王名之曰升升上進也

升 此義皇與下坤上之卦而大王名之曰升升上進也

升 此義皇與下坤上之卦而大王名之曰升升上進也

升 此義皇與下坤上之卦而大王名之曰升升上進也

升 此義皇與下坤上之卦而大王名之曰升升上進也

升 此義皇與下坤上之卦而大王名之曰升升上進也

升 此義皇與下坤上之卦而大王名之曰升升上進也

升 此義皇與下坤上之卦而大王名之曰升升上進也

升 此義皇與下坤上之卦而大王名之曰升升上進也

欽定四庫全書

易經

卷二

三十九

初六 為升之泰 允升 象也說文引此爻之辭允作親

吉 占也大指三之剛畫而言臨之初與三易位

九二 為升之謀 孚乃利用禴 象也二剛中而應五然

既字于五而後乃利用禴也禴者祭廟之禮薄也

上 不敵其簡故无咎 升虛邑 象也臨之三四五坤為邑

九三 為升之師 升虛邑 象也臨之三四五坤為邑

實臨三之虛 升虛邑 象也臨之三四五坤為邑

六四 為升之恒 王用亨于岐山吉 占也王謂九三二

為升之恒 王用亨于岐山吉 占也王謂九三二

六四 為升之恒 王用亨于岐山吉 占也王謂九三二

六四 為升之恒 王用亨于岐山吉 占也王謂九三二

六四 為升之恒 王用亨于岐山吉 占也王謂九三二

欽定四庫全書

易經

卷二

三十九

利于不怠之貞 占也位在上則為其升位之升不可過

上六 為升之盛 賓升 象也上天之位也在青與香

六五 為升之升 貞吉 占也二剛中而應五五階升階

困 此義皇坎下見上之卦而文王名之曰困困窮渚也

象所擠四五二剛為三上二柔所亨 占也卦德內雖有

成困而貞大人吉 占也卦中主剛中之大人也正主事者以

此大人 无咎 占也困之時有此大人有言不信 占也見

此大人 无咎 占也困之時有此大人有言不信 占也見

此大人 无咎 占也困之時有此大人有言不信 占也見

此大人 无咎 占也困之時有此大人有言不信 占也見

此大人 无咎 占也困之時有此大人有言不信 占也見

此大人 无咎 占也困之時有此大人有言不信 占也見

有言之象以言傷人而其言誣

初六 為困之兌 臂困于株木 象也卦唯初四有應臂

為困之兌 臂困于株木 象也卦唯初四有應臂

為困之兌 臂困于株木 象也卦唯初四有應臂

為困之兌 臂困于株木 象也卦唯初四有應臂

為困之兌 臂困于株木 象也卦唯初四有應臂

為困之兌 臂困于株木 象也卦唯初四有應臂

為困之兌 臂困于株木 象也卦唯初四有應臂

為困之兌 臂困于株木 象也卦唯初四有應臂

為困之兌 臂困于株木 象也卦唯初四有應臂

為困之兌 臂困于株木 象也卦唯初四有應臂

為困之兌 臂困于株木 象也卦唯初四有應臂

為困之兌 臂困于株木 象也卦唯初四有應臂

為困之兌 臂困于株木 象也卦唯初四有應臂

為困之兌 臂困于株木 象也卦唯初四有應臂

為困之兌 臂困于株木 象也卦唯初四有應臂

為困之兌 臂困于株木 象也卦唯初四有應臂

欽定四庫全書

易

四十

欽定四庫全書

易

四十

也此夫之辭蓋謂困若拘囚之人六三陰柔不中正
其官所謂困民也困于石其堅難入于其宮不見其妻
則雖時運家法其妻已離異國語云罷士元
其妻而不使之有宣室與凶者傳所謂既辱且危而
死將至也

九四 為困之兌 來徐徐 象也來謂下應初徐徐者困

為困之兌 來徐徐 象也來謂下應初徐徐者困

為困之兌 來徐徐 象也來謂下應初徐徐者困

為困之兌 來徐徐 象也來謂下應初徐徐者困

為困之兌 來徐徐 象也來謂下應初徐徐者困

為困之兌 來徐徐 象也來謂下應初徐徐者困

為困之兌 來徐徐 象也來謂下應初徐徐者困

為困之兌 來徐徐 象也來謂下應初徐徐者困

為困之兌 來徐徐 象也來謂下應初徐徐者困

為困之兌 來徐徐 象也來謂下應初徐徐者困

為困之兌 來徐徐 象也來謂下應初徐徐者困

為困之兌 來徐徐 象也來謂下應初徐徐者困

為困之兌 來徐徐 象也來謂下應初徐徐者困

為困之兌 來徐徐 象也來謂下應初徐徐者困

為困之兌 來徐徐 象也來謂下應初徐徐者困

為困之兌 來徐徐 象也來謂下應初徐徐者困

矣故為困于說說家曰動悔有悔占也二悔字之義與上困字故不復言困曰動悔有悔占也三同上居困之極國欲離去曰者凡口之言也其言若曰自處未善征故同今當動而改悔然離如此亦不免于有悔也吉占也若能行則離于困矣故吉蓋曰動悔者言之何能離也若者行之實也苟徒有其言而不勇于行則亦困哉

六畫俱六九為困之責

經象辭凡十二字又辭凡九十五字九五爻又辭說說本作為則則陸氏曰荀王肅陸績作說說云當為說說氏曰說說即說說之省文也與上六字同說說五結切說說五骨切有說說活切說說口音說說音曰說說音皮下說說女同者與家與音余傳直德切離去離于離

欽定四庫全書

易卷三

四十三

困來至切

困來至切

困來至切

困來至切

困來至切

困來至切

困來至切

困來至切

困來至切

困來至切

困來至切

困來至切

未繙井象也此申言往而至上之井也幾也繙者汲水五之水至坎中畫未至坎上畫雖幾于繙其瓶象也此至而水猶未出井口也亦與未繙井同繙其瓶象也此而在水下之井瓶損傷也瓶者汲井之瓶以水之在下者而占二三之水實在此瓶而下一畫猶猶瓶底傷損而水占此占專

初六為井之需

井泥

象也井以陽剛為泉陰柔為主初六陰柔在水之下故為泥

不食

象也居卦之下井在卑下之地而淺者也舊井无

禽

象也為人所食則為荒廢之井故曰舊井井在卑

可食

象也為人所食則為荒廢之井故曰舊井井在卑

欽定四庫全書

易卷三

四十三

九二為井之寒

井谷

象也九二陽剛象井中之水井

初六為井之需

井泥

象也井以陽剛為泉陰柔為主初六陰柔在水之下故為泥

不食

象也居卦之下井在卑下之地而淺者也舊井无

禽

象也為人所食則為荒廢之井故曰舊井井在卑

可食

象也為人所食則為荒廢之井故曰舊井井在卑

九二為井之寒

井谷

象也九二陽剛象井中之水井

初六為井之需

井泥

象也井以陽剛為泉陰柔為主初六陰柔在水之下故為泥

不食

象也居卦之下井在卑下之地而淺者也舊井无

禽

象也為人所食則為荒廢之井故曰舊井井在卑

可食

象也為人所食則為荒廢之井故曰舊井井在卑

九二為井之寒

井谷

象也九二陽剛象井中之水井

初六為井之需

井泥

象也井以陽剛為泉陰柔為主初六陰柔在水之下故為泥

食九五所以可用汲也如三之清王明並受其福占
之意仕進者遇王之明則必見用而賢人與眾人俱受
其福王五也三四五互離為明賢者為明王所用則賢
者得行其道天下得被其澤猶井之為人所食而有益
于人其九五之不見用為側者其明也幸使
正應之上六汲之以上是

六四為井之大通井甃象也甃謂以石以甃包砌其旁
而井中之水不污壞矣故元

九五為井之升井洌象也洌甘潔也變為柔則成坤
為井之升

寒泉食象也寒冷也坎正北方為寒水甘潔而人寒冷
可食之泉然未上出井口此象居兌口之上為人所食者
也九五之德美如此有象元占何也曰九五雖為剛寒

上六為井之其井收象也收謂繩纏水使不至井口
動有收使之象勿幕象之戒辭也幕字當作口俗作

者欲人可汲薄其功用稱畫有孚應上六應九三能
聞而人可汲薄其功用稱畫有孚應上六應九三能

汲九三之水以出于井口故元吉占也井以上出為
三以其剛實孚應于上六也元吉占也井以上出為

吉也

六畫俱六九
為井之噬嗑

經義解九二十四字又辭凡六十一字喪息
浪切迭許切切錫音攝力迫切食亦切
覽厘迭切切皮世切深恩列切切則候切測
音列切許切切葉當作翠其秋切舊音莫非
切之同覽厘切履切履字且切

離下

此義皇離下見上之卦而文王名之曰革革者改其
舊之謂也去毛曰革皮有毛而毛其毛改變其舊也
澤為容水之成澤中有火以消乾其水蓋海之尾闕名
為焦釜之谷水入其中如沃焦釜消乾而無復有是為
澤中之火水燠火者也故名為革

革中火水燠火者也故名為革

甲子戊為前五日已至癸為後五日變革天下之事不
當輕遽乃能孚信于人故以十日為率革于未及中平
之前不若革于已過中平之後則元輕遽之失而能孚
于人也不若革于已過中平之後則元輕遽之失而能孚

未變革也故是以與初易二成革則可以變革而不需待而
矣當此之時是猶十日之已過中平也變革者必有長人
為月則納已故曰已日之元亨占也變革者必有長人

者然後可利貞則利子正主事悔亡占也凡革易云
以故革皆當利貞則利子正主事悔亡占也凡革易云

則其悔亡也

吉也

初九為革之成革用黃牛之革象也革以革象物也
為革成民坤畫三為牛足之上畫變坤之外牛足變
為革之象革謂三黃謂二革之初在下而元應必堅固

其志確守故常而不輕為拘束于六二九三之內如犖固之草今不得動作也

六二 六居第二畫 已日乃草之 象也象與象辭同二中之義納已在卦中為中半 正應亦中正草之善者

也 離納已在卦中為中半 不輕速矣故征行則吉

无咎 九居第三畫 征凶 占也草卦內三爻皆不微艱艱

九三 九居第三畫 征凶 占也草卦內三爻皆不微艱艱

草之初則固守而不可動九三雖當貞厲上雖不征行

位而中未可以草也故征行則凶 象也上求應之以變草之言來就己

但正主 草言三就 者至子三就如欲有謀焉則就之

事亦尼 草言三就 者至子三就如欲有謀焉則就之

就見口在上為言九三變 有孚 占也上求就

為泰則成震三震數也 有孚 占也上求就

欽定四庫全書 易集言 四十六

九四 九居第四畫 悔亡 占也 不當位宜有悔 有孚 占也

應卦變以與之四易二二為卦主二 改命吉 占也 巽為

異之主爻四改為二其命 改命吉 占也 巽為

異之主爻四改為二其命 改命吉 占也 巽為

九五 九居第五畫 大人虎變 象也皮之去毛者為草故

皮而言九五上六之時草將變矣故元毛之草以去毛之

明象文九五卦之外體與內離之中畫以中正相應是有

也 未占 猶益六五 有孚 占也九五得六二之孚不待占

上六 上之畫得六 君子豹變 象也上六畫變為剛則

五與離之中畫相應處文明見于外故為虎變上六與離

之上畫相應處文明亦見于外五陽位為大上陰位為小

變者亦虎而小故上六不為虎而為豹豹小人革面也

變者亦虎而小故上六不為虎而為豹豹小人革面也

變者亦虎而小故上六不為虎而為豹豹小人革面也

變者亦虎而小故上六不為虎而為豹豹小人革面也

變者亦虎而小故上六不為虎而為豹豹小人革面也

變者亦虎而小故上六不為虎而為豹豹小人革面也

變者亦虎而小故上六不為虎而為豹豹小人革面也

變者亦虎而小故上六不為虎而為豹豹小人革面也

變者亦虎而小故上六不為虎而為豹豹小人革面也

變者亦虎而小故上六不為虎而為豹豹小人革面也

變者亦虎而小故上六不為虎而為豹豹小人革面也

變者亦虎而小故上六不為虎而為豹豹小人革面也

變者亦虎而小故上六不為虎而為豹豹小人革面也

變者亦虎而小故上六不為虎而為豹豹小人革面也

變者亦虎而小故上六不為虎而為豹豹小人革面也

變者亦虎而小故上六不為虎而為豹豹小人革面也

變者亦虎而小故上六不為虎而為豹豹小人革面也

變者亦虎而小故上六不為虎而為豹豹小人革面也

變者亦虎而小故上六不為虎而為豹豹小人革面也

占也百不善之物謂鼎中之概惡也當鼎之初未實牲體止常洗濯之時傾其趾以傾出其概惡故趾雖傾而子出否則得妄以其子象也亦居下賤妄之象兄為妄為利也

九四陽在上而不中正妄子之象初上應四如妄因其子之貴而得以上達故曰妄以其子以與其鄰以其鄰之國君之无咎占也妄以其子而達于

以同 九二 九居第二畫 鼎有實 象也二中實鼎之有實在中為為之族 象也我謂六五為卦主故稱我

我仇有疾不我能即 仇也我謂六五為卦主故稱我

配五下應二故象傳言得中而應乎剛二當上應五以

其有實在中難于上進如有中滿之疾包不上行人之

道德充積于中在下位而不據上所謂不台之臣也居

欲有謀焉則就之而不敢必其就我六五尊德樂道而

欽定四庫全書

忘勢不以二之不上應為九故言我之仇匹以有疾之

故而不我能即然臣不就君而君就其臣自重重賢而

得其吉占也二不柱已五

道矣吉占也二不柱已五

九三 九居第三畫 鼎耳革 象也卦自兌而變兌三柔易

為鼎之鉉今三之剛變為柔居下體之上亦耳之其

而為鼎之鉉今三之剛變為柔居下體之上亦耳之其

行塞 象也震為大塗象三變為柔二三四成 離為

離九四以陽而震其前也故曰其行塞 離為

離離之中畫為離腹 不食 占也三四五互兌為口三

雨 象也剛變為柔則三四五成坎 虧悔終吉 占也陽陰

為雨故曰方雨言方將有雨也 實為盈陰

畫虛為虧悔者心欲改悔也故終吉

九四 九居第四畫 鼎折足 象也足謂初以初之上應九

為鼎之趾 四而吉則為鼎趾而向上

成四之下應初六而吉則為鼎趾折于下鼎公餗象

作而橫折故四應下與初為鼎足折于下鼎公餗象

三為公位餗者鼎實也公餗公之餗也四當鼎腹之上

口而應初六足鼎折其足履于地而覆其鼎中之餗

其刑剝 象也剝者則足之剝也剝之折其剝也初未實

足而以出否為利四已實為

之故故折足而以覆餗為凶

六五 六居第五畫 鼎黃耳 金鉉 象也黃者中之色居上

為鼎之鉉 六五為耳鉉者鼎之為以木橫貫鼎耳而

在九四鼎口之上為耳鉉者鼎之為以木橫貫鼎耳而

樂之者也上畫奇在六五鼎耳之上金鉉以實其利貞 占也中虛而

謂鼎耳之虛能受上之金鉉以實其利貞 占也中虛而

中也鉉以木為之曰金者取剛之美 利貞 占也中虛而

欽定四庫全書

上九 上之畫得九 鼎玉鉉 象也上為鼎鉉在五則取九

為鼎之鉉 九之剛而曰金在上則取玉

而位柔故為玉 大吉 鼎而行故其占吉 无不利 占也

玉剛柔兼有 大吉 鼎而行故其占吉 无不利 占也

不利也

六畫俱六九

為鼎之也

經義解凡三字又解凡七十九字元亨利舊本

作元吉亨程子曰義字朱子亦云京廣荀

本作形渥陵氏曰行誼作刑則今從之否音

悅九寒陸希聲一行誼作刑則今從之否音

斷折之吉切餘迷鹿切音屋註長入知兩

切暴傳直德切按音乘樂道音洛森著夏

切高君

震下四下之十一

震上八純大男主九四

震之象一陽動而二陰之卦而主亦名之曰震震動也

則二雷相亨占也震動而萬物發生者亨也

震而動也亨占也震動而萬物發生者亨也

震而動也亨占也震動而萬物發生者亨也

震而動也亨占也震動而萬物發生者亨也

震而動也亨占也震動而萬物發生者亨也

震而動也亨占也震動而萬物發生者亨也

震而動也亨占也震動而萬物發生者亨也

震而動也亨占也震動而萬物發生者亨也

震而動也亨占也震動而萬物發生者亨也

震而動也亨占也震動而萬物發生者亨也

震而動也亨占也震動而萬物發生者亨也

震而動也亨占也震動而萬物發生者亨也

震而動也亨占也震動而萬物發生者亨也

四之震而无所喪失也陰柔之為德一也然有事象也
二有所喪五元所喪者居則居柔之與也

如必有事焉之義六五有所事謂以固守其
中為事也

上六上之畫得六震索索上六竭矣第一字言聲至六
為震之聲也

五而將盡第二字言聲至六為震之聲也

上六則已盡也故曰索索視矍矍象也從為剛則成離
定觀雷聲耳所聞非目所視也雷聲至六索索而聽者

元聞矣惟驚駭之餘日視猶有不定也無震卦以重字為
象者五此爻之變與與初之說微微皆言人也此爻之

索索與三之蘇蘇皆言雷聲也初又震下有來字謂雷
震之時人自外來者就就也三上則言征凶占之終前九

震者謂雷聲之復生雷聲之已盡也
所之征則唯可下行而已震不于其躬于其鄰象也躬
下行則趨而近威震故凶

欽定四庫全書
五十二

解謂六三震上體之主又在四震之威四所自為而四
元所驚懼故曰不于其躬四之雷聲逆泥下而不上三

在四下為四之鄰故近九四之
威震而受其驚懼故曰于其鄰
之迫近九四而受驚懼也

因此知所警畏故无咎婚媾有言象也凡易言婚媾
與六三雖是敵應然同位也三陽位上陰位故六三近

上六之婚媾也上六遠于九四之震而元驚懼六三近
于九四之震而有驚懼故上六則視六三而知畏六

三則恐上六而有言以其獨遠威震而不相顧恤也
六畫俱六九

為震之異
經義解凡十字又解凡七十八字最解字字
下舊本有震來觀就笑言咥咥八字初九爻

辭重出也今正之喪息浪切重初九爻
逆切咥為格切泥陸凡口箭乃飲切震為洛

切震俱轉切註長子知兩切安樂音洛德度
待滋切也子為切辟易音聞亦從遂復生扶
豆切餘

初九切

艮其背止也一陽止于二陰之上而不行故曰艮其
止則內外俱止也卦名連最解象也背北

艮也詩曰馬得班草言樹之背背謂初六不獲其身
民謂手能獲行其庭象也三四五五震為

身謂六四
三四五上肖離為
日能見人謂九三无咎占也卦之二三四五象堂房室

象庭以一人之體言四為身止于三才之位言三為人
四之身艮于初九之背者身止于其內也身既止于內

而形不在外初六不應六四也六四亦不應初六故外
亦不能獲其止于內之身內不出靜而止也九三之人

行于上九不應九三也九三亦不應上九故內亦不能
至內上九不應九三也九三亦不應上九故內亦不能

見其行于外也人外不入動而止也除靜陽動靜者止
于內動者行于外初六陰畫而內在下三內上上外之

而在外故象行初六之下四外之下三內上上外之
上四之身止于其初之背三之人行于其上上外之

故也外不應乎內內不見乎外故無咎无咎也
故也九三不當有咎以內外各止其所故无咎无咎也

初六初之畫得六
為艮之貴
艮其趾象也初當下體之下象趾趾

下而不行故无咎占也位不當有咎也利永貞占也陰
日艮其趾无咎占也位不當有咎也利永貞占也陰

固守者以居則而變為剛
故永人正主其事而利也

欽定四庫全書
五十二

而形不在外初六不應六四也六四亦不應初六故外
亦不能獲其止于內之身內不出靜而止也九三之人

行于上九不應九三也九三亦不應上九故內亦不能
至內上九不應九三也九三亦不應上九故內亦不能

見其行于外也人外不入動而止也除靜陽動靜者止
于內動者行于外初六陰畫而內在下三內上上外之

而在外故象行初六之下四外之下三內上上外之
上四之身止于其初之背三之人行于其上上外之

故也外不應乎內內不見乎外故無咎无咎也
故也九三不當有咎以內外各止其所故无咎无咎也

初六初之畫得六
為艮之貴
艮其趾象也初當下體之下象趾趾

六二 為良之盡 艮其腓 象也二當下體之中象腓也
 二居得正自止其所而不動 不拯其隨 象也九三下
 故曰艮其腓此其字指三而言 卦之主二民
 之君也六二在其下乃其應從者然以中正自守止其
 所止而六二不從于三故三亦不援手而拯之故曰不拯
 其隨此其字 其心不快 象也心謂六五快猶喜也二五
 指三而言 其心不快 柔中德同位然其應不相與
 相得也此其字指五而言蓋六二中正自守近不昵同
 體之三遠不應同位之五不顧乎
 其外如此可謂能止其所止者矣

九三 為良之利 艮其限 象也限者上下之際腓之上
 九居第三畫 身之下也三以剛居剛而不
 動止之太過者也凡八上下之際須辨列其實象也列
 動屈伸止其限而不轉動屈伸可乎 列其實象也列

六四 為良之幾 艮其身 象也身謂股以上屬以下前
 六居第四畫 身則氣往而神亦往四以柔居柔專氣致柔者所以止
 身之所由始故以此為身所止之根氣所從生也止其
 其身 氣往而神亦往四以柔居柔專氣致柔者所以止
 其身 氣往而神亦往四以柔居柔專氣致柔者所以止

六五 為良之漸 艮其輔 象也五當頤之上項之下心
 六居第五畫 為良之漸 艮其輔 象也五當頤之上項之下心
 為良之漸 艮其輔 象也五當頤之上項之下心

身象體之止 骨心止之也 輔在口旁言所從出謂上九
 其所當止者以心止上九之輔不待至上九而言有序
 象也六五之止其輔者止之於未言之上先而有序
 心則口九言而止其輔者止之於未言之上先而有序
 則不致於悔亡 言必中倫矣故曰有序 悔亡 占也
 乎其大者言前定 言必中倫矣故曰有序 悔亡 占也
 上九 為良之盡 艮其限 象也上變為柔成坤故象與臨
 上九之止故曰艮其限此又一卦之主也 故 吉 占也三亦下
 厚言艮其止故曰艮其限此又一卦之主也 故 吉 占也三亦下
 不居則止而過者也止非其所當止故屬上以剛居柔
 止而不過者也止于其所當止故吉六爻唯此最善

欽定四庫全書
 艮其限 象也上變為柔成坤故象與臨
 上九之止故曰艮其限此又一卦之主也 故 吉 占也三亦下
 厚言艮其止故曰艮其限此又一卦之主也 故 吉 占也三亦下
 不居則止而過者也止非其所當止故屬上以剛居柔
 止而不過者也止于其所當止故吉六爻唯此最善

漸次序而進 艮其輔 象也五當頤之上項之下心
 以漸而進 艮其輔 象也五當頤之上項之下心
 漸次序而進 艮其輔 象也五當頤之上項之下心

四為異女四來三為民利貞
男得位之正所以吉也
居上居外居下居內亦得
女歸之正主事者

初六為漸之家人鴻漸于干
象也其為漸于水也二
干初六為漸之家人鴻漸于干
象也其為漸于水也二

有言象也其為漸于水也二
象也其為漸于水也二
象也其為漸于水也二

六二為漸之家人鴻漸于磐
象也其為漸于水也二
象也其為漸于水也二
象也其為漸于水也二

九三為漸之家人鴻漸于陸
象也其為漸于水也二
象也其為漸于水也二
象也其為漸于水也二

九三為漸之家人鴻漸于陸
象也其為漸于水也二
象也其為漸于水也二
象也其為漸于水也二

九三為漸之家人鴻漸于陸
象也其為漸于水也二
象也其為漸于水也二
象也其為漸于水也二

九三為漸之家人鴻漸于陸
象也其為漸于水也二
象也其為漸于水也二
象也其為漸于水也二

磐石之上人跡不到而可安棲也
亦謂陸非鴻所宜止水中變為平地非其常也
九三剛而躁故漸而不得其所以止以剛居剛故蹇夫征

不復婦孕不育象也三往為六四來為九三自否交
象也三往為六四來為九三自否交
象也三往為六四來為九三自否交

利禦寇象也三往為六四來為九三自否交
象也三往為六四來為九三自否交
象也三往為六四來為九三自否交

六四為漸之家人鴻漸于木
象也六四界之下畫也
象也六四界之下畫也
象也六四界之下畫也

九五為漸之家人鴻漸于陸
象也九五變為乘成艮在
象也九五變為乘成艮在
象也九五變為乘成艮在

九五為漸之家人鴻漸于陸
象也九五變為乘成艮在
象也九五變為乘成艮在
象也九五變為乘成艮在

九五為漸之家人鴻漸于陸
象也九五變為乘成艮在
象也九五變為乘成艮在
象也九五變為乘成艮在

九五為漸之家人鴻漸于陸
象也九五變為乘成艮在
象也九五變為乘成艮在
象也九五變為乘成艮在

好故不孚正應終必得合故曰終莫之勝程子曰二正
應而中正之德同乃隔于三四三比二四比五皆隔其
交者也未能即合至三歲不孚然終莫之能勝但其合
有漸耳虞氏謂曰勝陵也澄案勝元訓陵者勝堪也佳
也莫之勝謂其之能任也中正相應惟二五相勝終
有能如之者舊讀作勝負之勝非也元爭何有于勝若
同人之四五則與九三有爭故必克勝而後相遇也然
則三四隔二五之交者何也曰二五中正而應天作之
合也然五近于四四亦欲以高夫二近于三三亦欲以
為婦故五不得以遠聘二二不得以早許五也久而他
謀寢然後正配指所謂終莫之勝也三四既為夫婦而
二五又為夫婦何也二五則以剛柔正應而成夫婦
然乃夫婦之得其正者故久辭特于九五明之吉占得
故吉

欽定四庫全書

易卷二

五九

上九上之畫得九 鴻漸于逵 象也 遠舊作陸安定初氏
誤也 程子從之 朱子曰以讀讀之良是澄案蓋因襲之
訛也 為居也 路九遠曰遠九九軌曰遠路也 天上風高
之處 鴻翼展天飛過九遠九遠之遠通道大和之人皆
見之 震為大陰下民乃震之側體自上視下倒是為
鴻漸在天際下視人問地 其羽可用為儀 如鳳皇來儀
上之在天所謂漸于逵也 其羽可用為儀 如鳳皇來儀
之儀詩曰鴻屬于飛肅肅其羽言其羽翮整肅輝煌有
序然不必謂之雲路鴻之漸于逵能而過之如六雞之
過宋都又解恐人以鴻有立于逵者故繼之以其羽
可用為儀望飛鴻之羽于九遠 吉 占也 六爻之占
之遠見其次序之足儀刑也 上九為最吉

六畫俱六九
為漸之歸妹

歸妹 此義皇兄下震上兌之卦而文王名之曰歸妹婦人
謂嫁曰歸妹者少女也見為少女而居內卦內卦
居外卦外卦女家故以入于夫家為歸震長男也而
居而長子承家以兄而征凶占之三四當位三往四來
嫁其妹也故曰歸妹 征凶 占之三四當位三往四來

欽定四庫全書

易卷二

五九

三而變歸妹則三四皆不當位 無攸利 占也 此以初上
是因征行而失正也故征凶 二畫言初上雖
居一卦之上以柔居一卦之上初以剛
初九初之畫得九 歸妹以婦 象也 此為卦之初爻不取
為歸妹之解 歸妹以婦 象也 此為卦之初爻不取
義歸妹者將歸之妹謂六五也以與義以跛能履象也
其子之以同婦女弟為膝者謂六三也以與義以跛能履象也
之下體凡也六三有跛能履象能視之象歸妹六三之
亦兄也初九曰跛能履九二曰跛能履六三曰跛能履六四
足之中畫也初二為地六三在初二之上履地者也
六爻獨二五相應有夫婦之義六五在女家為妻六
歸妹六五之婦泰三四相易成歸妹六四來居三女君
未歸而先至夫家比近于夫既非匹配之正元與為偶

如兩足而跳其一難征吉占也六四之降為六三非正
能順地亦何為哉
夫家則吉矣初九即泰之初九其占征吉故
則吉此言一卦之義謂三征于四則吉也

九二為歸妹之震眇能視目之中畫偏而不正眇也
離目能視也六三歸妹之主爻然利幽人之貞項氏
九二非五為婦三雖相比非正配如兩目之眇其一為
占曰幽人貞吉歸妹九二
即履之九二故其占亦同

六三歸妹之大壯歸妹以須象也須賤女膝之妾也
歸妹之六三畫為歸妹以須象也須賤女膝之妾也
欽定四庫全書

楚辭女類之婢荀陸續作嬌子夏孟京作口音義並
同六三來自泰之六四六四于反謂還其舊處三若反
正矣故降為須反歸以弟象也反謂還其舊處三若反
而不得為婦也反歸以弟象也反謂還其舊處三若反
以其姊同漸自得變不宜再變復為否也故九三失征
來成卦然漸自得變不宜再變復為否也故九三失征
不復則可憂歸妹自泰變欽今再變

九四為歸妹之臨歸妹愆期象也上卦震為長男九四
妹之兄也四為兄五為妹九二為姊皆不得位遲歸有
故婚期不得其時此歸妹之所以愆期也
時象也雖不言其歸必有所歸也

六五為歸妹之兄帝已歸妹象也帝已謂九四所歸之
妹謂六五歸妹六五即泰

之六五也故象與泰六五同其君之袂不知其婦之袂
素得中居尊帝女之責也
良象也君謂女君袂衣袖也良善也美也乾為衣一衣
而二袂乾三畫皆奇變其外一奇為耦者袂之象下
卦六三變為奇而六五變為奇則上六為女君之袂然
必六三袂固而有自或成者為善也帝女下嫁有中德不
尚外飾故其袂不如其姊之袂良婦則以容飾事人者
也月幾望象也其為月既望之象六五變為主則成凡
君月望九吉占也姊之袂良于君月之望九于日六三
日之象吉占也姊之袂良于君月之望九于日六三
吉爾人何與焉

上六為歸妹之睽女承筐元實士刲羊无血象也女謂
上六士謂
欽定四庫全書

初九此卦六爻惟九二六五相應成大婦五為所歸之
妹二為歸妹之兄而愆其歸妹之期不得為兄之道矣三為
歸妹之姊而降居賤女之列不得為姊之道矣初二
又陰陽得位而初應此男之守正而婚姻不成者也有
室者男女之初也于其初元實可受則不成娶故不
得為夫而但稱士過人者女之終也于其終元實可受
則不成嫁故不得為婦而但稱女女之嫁者非受聘不
交不親上卦震有筐之象上六欲從夫于三而三非陽
也陽為實无陽則无以實其筐故曰承筐元實蓋婚不
成而元納幣之禮也士之娶者為酒食以合歡黨怨元
下卦兌為羊初九欲迎婦于四而不四非陰也陰為血
陰不聚食實客不到羊无血蓋婚不成而元納幣之禮也
成不聚食實客不到羊无血故元无攸利占也與泰歸
妹四卦之為男女夫婦何也曰漸者男方求女之事婦
妹者女附歸男之時以未成夫婦而名卦也成者夫婦

欽定四庫全書

2

1

二當日中而元光二卦主也既蔽五
之明如人之折其肱而不可用也 无咎 占也四之蔽
蔽五非專三之咎
故在九三為无咎

九四 九居第四畫 豐其蔀 象也與六二同蔀者正指九
為豐之明夷 四而言故于此又人言其象

日中見斗 象也與六二同日中謂六二有火象外因二
四相易而成此二象故二爻之辭同明自二

往四為蔀而蔽五之明故遇其夷主 象也二豐之主又
二當日中昏暗而見斗也 遇其夷主 象也四所障蔽而昏

暗之日中昏暗而見斗也 遇其夷主 象也四所障蔽而昏
二為夷主謂遭傷之上也四若下與夷主遇則剛柔相

易豐轉為泰蔀吉 占也為
而明不傷矣 泰故吉

六五 六居第五畫 來章 象也來謂下求四五四皆无應
為豐之萃 五之萃若下求四之剛則陰陽

欽定四庫全書 有慶譽 占也陰下從陽是庸愚復賢智既
相附而成章 有福慶歸于已而又有名譽開于

人吉 占也 有慶有
譽所以吉也

上六 上之畫得六 豐其屋 象也上六柔爻為剛蓋覆于
為豐之離 上如屋又居極高之地有崇

大其屋 蔀其家 象也上變為剛則六五當離之中畫在
之象 上之內為家九四障蔽于其下為蔀故

日闕其戶闕其無人三歲不覿 象也五中虛象戶三
其家 闕其戶闕其無人三歲不覿 象也五中虛象戶三

家之人然隱藏于下為九四之蔀所隔而不得見上故
自外而居其戶則其家內闕其無人觀見而也九三深

藏于內雖三歲之久亦不能與九
上六相見有障隔故也三震數凶也

六畫俱六
為豐之夷

經彖辭凡十字爻辭凡八十字數與句切
節善苟切坤與辨同音蓋切沫音味周若規
切開若賜切註守詩又切今離丁切斷廷亂
切星見賢通切徐並如字易見以疏切端乎
煩切悅豐字豆切
居限切覆字豆切

旅 此義皇上下三陰否變主六五
旅 此義皇上下三陰否變主六五

旅 此義皇上下三陰否變主六五
旅 此義皇上下三陰否變主六五

旅 此義皇上下三陰否變主六五
旅 此義皇上下三陰否變主六五

旅 此義皇上下三陰否變主六五
旅 此義皇上下三陰否變主六五

旅 此義皇上下三陰否變主六五
旅 此義皇上下三陰否變主六五

旅 此義皇上下三陰否變主六五
旅 此義皇上下三陰否變主六五

旅 此義皇上下三陰否變主六五
旅 此義皇上下三陰否變主六五

旅 此義皇上下三陰否變主六五
旅 此義皇上下三陰否變主六五

旅 此義皇上下三陰否變主六五
旅 此義皇上下三陰否變主六五

旅 此義皇上下三陰否變主六五
旅 此義皇上下三陰否變主六五

旅 此義皇上下三陰否變主六五
旅 此義皇上下三陰否變主六五

旅 此義皇上下三陰否變主六五
旅 此義皇上下三陰否變主六五

旅 此義皇上下三陰否變主六五
旅 此義皇上下三陰否變主六五

旅 此義皇上下三陰否變主六五
旅 此義皇上下三陰否變主六五

旅 此義皇上下三陰否變主六五
旅 此義皇上下三陰否變主六五

旅 此義皇上下三陰否變主六五
旅 此義皇上下三陰否變主六五

旅 此義皇上下三陰否變主六五
旅 此義皇上下三陰否變主六五

六畫俱六
為豐之夷

上九之焚其巢即九三之焚其次也

上九之焚其

其象即九三之卦

旅人先

笑後號

利武人之貞貞也武人貞而不伐以為強如人之被甲冑執戈兵六居

也不
利

武人之貞

為強如人之被甲

胃執戈兵六居

八五

初比九二二人位也初以二之剛為己之強故曰武人
剛強自治後能果決而上進以從陽故利武人之貞
九二為異之漸 巽在林下 象也初耦二奇有林之象
六而吉林者二之初在二 用史巫紛若 象以告神巫戰
下里伏而入于下之家 巽伏而入于下之象也初初
舞以事神皆卑下願求以求神者也紛若多也卦之名
巽本取二柔之卑伏者言然巽之時陽亦當卑巽故陽
又亦以巽為善蓋陽為陰所順服亦必以卑巽待之居
剛強自處非所以謙遜願服之也二剛而得中又居
柔故亦能卑巽二之位與五應與三比卑巽以同于居
上比應之陽如人之卑巽以事神然既就于在己之上
者則亦能巽于吉 占也 能巽于下而吉也 无咎 宜有咎得中
故元 咎也

欽定四庫全書

易卷七

六九

九三 九居第三 頻 巽 象也三變為柔則下卦成坎三
于水之家九三以剛居剛非能卑巽者當下 吝 占也頻
卦之終而變為柔猶頻于水而後能巽也 吝 占也頻
六四 六居第四 悔 亡 占也元應承柔皆剛當有悔 田
為異之婚 悔 亡 占也元應承柔皆剛當有悔 田
獲三品 象也四上卦之地田也獵者所獲一為乾豆以
奉宗廟一充君庖一頒使御適及上下四順從
于上下之陽如獵于田者之獲三品而適
及上下也上宗廟五君下之二三使御也
九五 九居第五 貞 吉 占也剛巽乎中正 悔 亡 占也元
為異之姦 貞 吉 占也剛巽乎中正 悔 亡 占也元
悔中正 无不利 于事无所不利 无初有終 占也元
故亡 故亡 于事无所不利 无初有終 占也元

初上同于先庚三日後庚三日 占也後于庚之三日者
剛故有終先庚三日為庚辛故先庚而後庚者二
日也 巽之主爻六四為西方庚辛故先庚而後庚者二
三四互兌納丁于時日 占也 巽主納丁于時日 占也
為月于兌故又納庚也 吉 占也 巽主納丁于時日 占也
上九 上之畫得九 巽在林下 象也四耦五奇亦有林象
為異之井 巽在林下 象也四耦五奇亦有林象
在五之下二巽在卦下也四卑伏以從上二陽猶初之卑
伏以從下二陽也故其象同然二能為初之巽而上不
能有四喪其資斧 象也下巽為資斧至離為兵費于巽水
之巽不能有其資斧也 占也 如正 占也 如正 占也
是喪其資斧也 貞凶 占也 如正 占也 如正 占也

欽定四庫全書

易卷七

六九

三 經義 巽辭凡十一字爻辭凡七十字先
與惡為切註乾五音干而數色主切
兄下 〇二之二下之十四經
兄上 〇二之二下之十四經
兄此義皇兄下兄上之卦而文王亦名之曰 亨 占也
兄說也一柔見于二剛之上而說也 亨 占也
莫不說與利貞 非道邪詒之說也 占也
是以致亨利貞 非道邪詒之說也 占也
初九 初之畫得九 和 兄 象也六畫惟初不比陰柔與九
以三和二柔言也而西剛畫亦取說義 吉 占也
日 和 兄 象也六畫惟初不比陰柔與九
以三和二柔言也而西剛畫亦取說義 吉 占也
九二 九居第二 孚 兄 象也二以中 吉 占也 悔 亡 占也
為兄之隨 孚 兄 象也二以中 吉 占也 悔 亡 占也
悔以誠心待小人則小人 悔 亡 占也 悔 亡 占也

六三 六居第三畫 來兌 象也三不中正下求說于二故

也凶占 兌 象也三不中正下求說于二故

九四 九居第四畫 商兌 象也商度量也與周書商賈

三乘上承五明皆其所說 未寧介疾有喜 未定也四與

故商度其德始雖商度未定終能合三說五 介疾者介

乎同體同德始雖商度未定終能合三說五 介疾者介

定之 兌 象也三不中正下求說于二故

九五 九居第五畫 孚于剝 象也五之中實孚于上剝二

物居于極上剝陽已盡而後能象上 有厲 誠心待小

欽定四庫全書 易學 九五 九居第五畫 孚于剝 象也五之中實孚于上剝二

上六 上之畫得六 引兌 象也說至于上可以已矣樂不

說之終又計而長 引兌 象也說至于上可以已矣樂不

六三 六居第三畫 來兌 象也三不中正下求說于二故

兌 象也三不中正下求說于二故

此義皇坎下巽上之卦而文王名之曰渙渙散也

渙 此義皇坎下巽上之卦而文王名之曰渙渙散也

占也二五剛中故亨 王假有廟 象也五為王三四五

氏曰二與四爻用故亨 王假有廟 象也五為王三四五

利以濟不通 利貞 占 利涉大川 占也卦有舟象故

初六 初之畫得六 用拯馬壯 象也坎水在下風渙之于

渙必馬壯也坎馬在後二三四五震馬在前與明夷六

同吉 占 渙奔其机 象也否之三陽震處于上

欽定四庫全書 易學 渙奔其机 象也否之三陽震處于上

六三 六居第三畫 渙其躬 象也四于人之體為躬否九

者如人下體之股比于上體之躬也否之九自比近

降二而為渙則四躬與三股相離矣故曰渙其躬 无悔

占也躬自去四而說三 渙其羣 象也其羣謂初六三也否

六四 六居第四畫 渙其羣 象也其羣謂初六三也否

一陰去二升四離其初三陰羣之羣故曰渙其 无吉 占

上泰氏曰言散其同類之私羣而上故曰渙其 无吉 占

渙 此義皇坎下巽上之卦而文王名之曰渙渙散也

渙 此義皇坎下巽上之卦而文王名之曰渙渙散也

凡爻辭言往皆謂內往外然有此往彼者亦有彼往此者六十四卦皆初往四也繼上九往過兩三往上也此

之往有尚

四往五也

上六上之畫得六苦節象也上六變為剛則六畫成視

極而又變為剛節之貞凶占也節之太過悔亡占也若

悔然能過于節禮與其

泰也寧餘其悔亡

六畫俱九六

為節之振

經象辭凡七字爻辭凡四十六字註

強勉其兩切樂易上音洛下以說七

易上〇二之五下之十六

欽定四庫全書

中孚此義皇先下其止之卦而又王名之曰中孚中謂

中心之實感入而三四二柔皆孚應之風豚魚魚澤中

之物似鴻俗謂江豚澤將有風則浮出水面有初風則

口何南有北風則口向北舟人稱為風信唐人詩曰江

豚吹浪夜還風風澤之卦故取吉占也信如豚利涉大

川占也其未見澤之利貞占也四為卦主得

初九初之畫得九虞吉象連占也初居澤之內如澤之

變于外專守其職不有他不燕占也有他謂外應四也若

志則不

九二九居第二畫鳴鶴在陰其子和之象也二三四互

陰位澤之中山下也應之處故曰在陰子謂六三陽

大陰小九二陽也鶴之大者六三陰也小者故二

為鶴而三我為好爵吾與爾靡之象也我六四也四中

猶曰尊爵謂九五也天下有遠尊三爵一德一德

之尊者稱其人為懿德詩言好爵是懿德是也為之尊者

稱其人為好爵此言我有好爵是也懿德是也為之尊者

也九五位在六四之上故六四稱之為好爵猶漢禮士

謂徐遜之也四與五相孚二與四兩謂九二也應與應通

故遂為六四卦主與九二言我有九五之好爵我與爾

之心同何慕之鶴可子和二得三之孚也吾與爾靡之

孚于五也

欽定四庫全書

六三六居第三畫為得猷象也猷謂與己同等者也

鼓或罷或泣或歌象也三與四同為陰柔猷也或

剛互震之中畫震動故為鼓又口也故為歌四居柔

五長之中畫長止故為罷四多懼又離日也故為泣四

得正而上孚于五矣三不實

而欲四之孚故四不來孚也

六四六居第四畫月幾望象也異為月既望之象六四

得位得時者之象馬匹亡象也二三四互震為馬四與

咸如既望之月馬匹亡象也二三四互震為馬四與

類而上孚于五如元咎占也當位而孚于

馬之亡其備五元咎占也當位而孚于

九五九居第五畫有孚占也孚如五國結不解如孚

其手象與小
畜九五同
元咎 占也中實而得人

上九 為中學之節 翰音登于天 象其有文來而能鳴

也 豚魚知風 翰音登于天 象其有文來而能鳴

上九 為中學之節 翰音登于天 象其有文來而能鳴

也 豚魚知風 翰音登于天 象其有文來而能鳴

上九 為中學之節 翰音登于天 象其有文來而能鳴

也 豚魚知風 翰音登于天 象其有文來而能鳴

上九 為中學之節 翰音登于天 象其有文來而能鳴

也 豚魚知風 翰音登于天 象其有文來而能鳴

上九 為中學之節 翰音登于天 象其有文來而能鳴

也 豚魚知風 翰音登于天 象其有文來而能鳴

上九 為中學之節 翰音登于天 象其有文來而能鳴

也 豚魚知風 翰音登于天 象其有文來而能鳴

上九 為中學之節 翰音登于天 象其有文來而能鳴

也 豚魚知風 翰音登于天 象其有文來而能鳴

上九 為中學之節 翰音登于天 象其有文來而能鳴

也 豚魚知風 翰音登于天 象其有文來而能鳴

上九 為中學之節 翰音登于天 象其有文來而能鳴

也 豚魚知風 翰音登于天 象其有文來而能鳴

上九 為中學之節 翰音登于天 象其有文來而能鳴

欽定四庫全書

易經

卷六

小過 此象望下震上之卦而大主名之曰小過小謂

也 豚魚知風 翰音登于天 象其有文來而能鳴

上九 為中學之節 翰音登于天 象其有文來而能鳴

也 豚魚知風 翰音登于天 象其有文來而能鳴

上九 為中學之節 翰音登于天 象其有文來而能鳴

也 豚魚知風 翰音登于天 象其有文來而能鳴

上九 為中學之節 翰音登于天 象其有文來而能鳴

也 豚魚知風 翰音登于天 象其有文來而能鳴

上九 為中學之節 翰音登于天 象其有文來而能鳴

也 豚魚知風 翰音登于天 象其有文來而能鳴

欽定四庫全書

易經

卷六

六二 六居第二畫 過其祖過其妣 象也六五過其祖而

也 豚魚知風 翰音登于天 象其有文來而能鳴

上九 為中學之節 翰音登于天 象其有文來而能鳴

也 豚魚知風 翰音登于天 象其有文來而能鳴

上九 為中學之節 翰音登于天 象其有文來而能鳴

也 豚魚知風 翰音登于天 象其有文來而能鳴

上九 為中學之節 翰音登于天 象其有文來而能鳴

也 豚魚知風 翰音登于天 象其有文來而能鳴

上九 為中學之節 翰音登于天 象其有文來而能鳴

也 豚魚知風 翰音登于天 象其有文來而能鳴

二申而正故其爻辭比六五尤善

九三九居第三畫弗過象也過謂踰越也九三弗過上

及之時豈可踰越于陰上六在上體九三防之象也

在下體上進以就正應是謂弗過防之象也

水之防以堤備上六俾不能為已害斯可失防之計水

內不得出外不得入則在內者可以避害而在外者不

能加害也九四陽畫連從戎或之象也若往從上六則

巨在前象卦水之防從戎或之象也若往從上六則

凶占也往從上則

九四九居第四畫无咎占也九三之弗過象也九四

也九四上與六五比然初六內卦之下九四外卦之下

同在下位不致踰越而上合于五是謂弗過項氏曰九

三九四二爻為陰所過非遇之象也下與初六為應能

六過初是退居至下之位也不上而下則往厲必戒也

若上往合五則危必所不宜上而下則往厲必戒也

當戒之不可往也勿用永貞占也不但不可往五雖

亦不可惟退而下就初之位其庶

六五六居第五畫密雲不雨自我西郊象也九四六五

有九三一陽重蔽其下如雲之密然坎之上畫寒而不

通則陰上而不雨所以然者九四為主爻陽弱

互兌體故曰西郊郊者以其在內卦之外也蓋九四不

穴之內四與初應猶戈而取彼在穴之物
蓋言四但下取彼初而不上取此五也
上六上之畫得六弗過象也上六弗過之象也謂過極
高之位小過者陰過陽不及故九三之弗過弗能過上
六也此云過之上六過九三也九四之弗過弗能過六
五也六二云過其祖六五過九三飛鳥離之象也離為
四也皆陰能過陽陽不過陰也飛鳥離之象也離為
下猶或可避其害候趨高應上如鳥之上能冲天則離
于上六之凶占也初六害九四然九四宜應初六上
陽剛不宜上宜下九四下應初六則是退于卑下而
可免凶九三上應上六則是進于高而必致凶也
謂穴青占也穴謂禍穴青謂過者安由已取者非已致
謂穴青者非已所致之青穴青者由已所致之
青也九三剛居剛不退居于下以避禍乃建離手上以
取禍其凶乃已自致也此卦初六與九四九三與上
六兩爻之辭皆相表裏然初六之以凶其辭若急至九
四曰九三之辭曰厲曰勿用則其辭幾何也九三之或戒其
辭猶疑至上六曰離之曰凶曰穴青則其辭決何也蓋
陰柔過盛陽剛但宜下退不宜上進四居柔則能下此
三居剛則好上也不下則凶或可上上則凶所以始疑而終
決與鳴呼陽剛有不幸而陷斯
時者不可不知所以自處之道哉
小過之中孚
經義解凡一十四字又解凡八十字註為陰
為陽云偶切易以以致切早處昌稼切好上
與音余

欽定四庫全書

易

卷八

欽定四庫全書

易

卷八

離下 三之六下之十八經
坎上 三陽泰變主六二

既濟 此義皇離下坎上之卦而主名之曰既濟濟者水火相成之義水性下以金或火水上則水不滅火火性上以水傳火于下則火能熱水此濟以二為利貞占也

之功 亨小 主又其亨者陰柔也故曰亨小利貞占也

皆得位 故六二主 初吉 占也謂內卦六二也柔終亂也

初九 初之畫得九 曳其輪 象也二三四爻坎為輿為濡

其尾 象也坎人為狐初在紙之後尾 无咎 占也既濟之象也在水之下濡之象也

欽定四庫全書 守止不違進也如車漸濟水而曳其輪象也

六二 六居第二畫 婦喪其茀 象也二五相應猶女之將婦所乘之車茀者車後故也初在二後而需待未行坎與為

得 象也居中守止終必可得故喪茀不待遯七日

九三 九居第三畫 高宗伐鬼方 象也高宗商之賢君武

楚荆 楚南方之國好巫鬼故曰鬼方伐之者離為戈

年克之 象也三離之終南方之窮遠也故象鬼方之國三

占 小人勿用 不可用故戒以勿用

占 小人勿用 不可用故戒以勿用

占 小人勿用 不可用故戒以勿用

未濟 此義皇坎下離上之卦而主名之曰未濟火

六四 六居第四畫 繻有衣袽 象也漢制製帛遺緒頭以

九五 五居第五畫 東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受

其福 象也初為東二與之鄰西鄰謂六二也離為牛四

上六 上之畫得六 濡其首 象也上于人之體為首未

欽定四庫全書 之終濟水而將反岸也然陰之柔厲占也雖不至

六二 六居第二畫 婦喪其茀 象也二五相應猶女之將

得 象也居中守止終必可得故喪茀不待遯七日

九三 九居第三畫 高宗伐鬼方 象也高宗商之賢君武

楚荆 楚南方之國好巫鬼故曰鬼方伐之者離為戈

年克之 象也三離之終南方之窮遠也故象鬼方之國三

占 小人勿用 不可用故戒以勿用

占 小人勿用 不可用故戒以勿用

占 小人勿用 不可用故戒以勿用

占 小人勿用 不可用故戒以勿用

登九水外之岸故曰汎濟蓋六五之體也若至
上九則為出水登岸矣未至上九則是幾于濟而猶未
濟也諸家說以下卦之坎為其尾象也初六連九二在
為狐者于辭義皆不協
尾在前水之內後水之中故滿其尾身向前幾
于溺矣而其尾在後滿于水中則不能濟
新濟未利
故无所利

初六初之畫得六
為未濟之蹇
濡其尾象也此即象辭所謂吝也

九二九居第二畫
為未濟之晉
曳其輪象也三四五坎為輪二在
其後為曳輪君子難進之象

貞吉也占

六三六居第三畫
為未濟之鼎
未濟征凶占也六三居陰得直于雷
發而尚在險中是渡水而

猶未濟所濟尚未盡于險則未可行利涉大川占也六

剛則二三四成乾上卦變為坎矣而乾健在後能進而
前故利涉也李氏曰震濟者可以水孚而不可以陸走

也

九四九居第四畫
為未濟之蒙
貞吉占也四陽剛比柔中悔亡占也

陰宜有悔得震用伐鬼方象也四變為柔二三四成震

有離之戈兵為伐居離下畫之陽故為鬼方既濟伐鬼

方九三為天子而伐之也未濟伐鬼方九二為諸侯而

伐之也震三年有賞于大國象也天子之兵勝也諸侯伐

諸侯也震三年有賞于大國者天子之兵勝也諸侯伐

之而有賞于大國者用兵有功而受賞于天子也大國

謂天子之國指五而言五陽位為大九四變為柔三四

五成坤

六五六居第五畫
為未濟之訟
貞吉占也六五柔中

位而无悔視九四君子之先象也君子謂九二離日在

之悔亡為九善也九二為正應吉二而九二上于六

二而九有孚而孚于六五也

吉也

上九上之畫得九
為未濟之解
有孚于飲酒占也上九與六三應六

酒有三往孚馬因飲酒而元咎占也當未濟之時因飲

可有孚故曰有孚于飲酒元咎占也當未濟之時因飲

可無濡其首象也三坎體為水上在人之體為首上九

下就六三飲酒而忘反如以上體之首下

入坎水之內故六三之有孚失是占也柔邪易以溺人

水得以濡上九之首也

以至被水濡其首而亦不知則三難有孚于上而

上下皆失其正是若非之對失是者失其是也

未濟之既濟

經象辭凡十三字又辭凡七十字凡

許龍切註易以以跋切酒通免切

易纂言卷二

聖人之元亨也聖人之德如人之苟獨焉而出乎庶物之上所謂元也有此元德哉能致萬國咸亨而上之利言也

大明終始六位時成時乘六龍以御天之利言此言

聖人之既貞也大明曰也聖人之隨時應務如大明之曲當各无虧欠所謂貞也隨六君之時而

東北龍德一以天運合時宜之大明至即天十五字舊

賢通切見

至哉坤元萬物資生乃順承天

差緩不若大之盛也。蓋謂氣以陽為元故稱大坤以陰為元故不得稱大也。至極也。始者氣之始生者形之始

欽定四庫全書

出於天地一元所生之物即乾所始之物同此一元乾既始

天之施而生之爾
坤厚載物德合无疆含弘光大品物

咸亨此釋承龍亨字坤體之厚龍為壯子復合在乾之无疆謂配乾元也弘亦大也靜養之時含藏天

上者甚大而諸品之嘉美咸會也坤德配乾元其能致

品物之功也乾坤非有二元也北馮地類行地无疆柔順

利貞君子攸行此釋彖辭利牝馬之貞也北則屬陰而與地

健也坤柔之順乎乾剛如北馬之順乎牡馬則利於正

主事君子之有所往
者其行亦當如是也
先迷失道後順得常
西索得朋乃

與類行東北喪朋乃終有慶言君子所行處則其道
常謂得主也蓋陰柔不宜偶而其道從則順而得其常得
者謂三四相比近也然不遇與其同類之陰同行而已
東北方之喪朋者謂初上相隔遠也無散去陰朋而
往從陽則然必有慶也蓋陰柔不宜合而貞離也安
貞之吉應地元疆謂其能如地之不勳安而貞則吉者
終古常安靜也程子曰三元體盛不同德合元體天之
不已也應地無疆地之元窮也行地無疆為之明行也

傳一云二切近皮二切從凡不音者並同

屯剛柔始交而難生動乎險中

大亨貞雷雨之動滿盈元大者謂陽

欽定四庫全書

者五外七遠臨无妄革也有元亨者四卦大有益升鼎

大大有品之五盤之初以陰為元則不擇為大止銷之

乾元稱大者陽也坤元者陰則不稱大矣屯之時非元亨

謂坎兩雲上雷下繫結而未成兩所以為屯若震坎二

兆之終結者解而未亨者亨矣卦主九五雖陽剛中正

乃是陽元之夫能散事而利於正主事也程子曰所謂

大享貞者雷雨之動滂盈也艱屯未能通暢及其和洽

乃遂守之道也。天造草昧，宜建侯而不寧。勿用有攸往。

天造謂天地肇造之初草昧謂人與禽獸雖處於草莽
 也昧之中七難之時一如為草昧之時之七無所以有往
 焉則亂宜立君以治之故一陽自外而入居於內以君
 其民也蔡氏曰不當不安也言當急也夫子曰未可遽
 謂安寧也丘氏富國曰章句先釋卦名次釋卦辭又卦
 義有未盡者從而推廣之此章得定例也雖卦辭又卦
 象卦德卦變四者卦體以兩體及六爻之義言如屯剛
 柔始交而難生之類卦象以天地雷風山澤水火言如
 雷始交而難生之類卦德以天地雷風山澤水火言如
 剛柔始交而難生之類卦變以剛柔往來上下言如柔
 動手險上而文柔之類卦定以剛柔往來上下言如柔
 剛分剛上而文柔之類卦定以剛柔往來上下言如柔

傳一之三九三十一字雖主可解奇

蒙山下有險險而止蒙有坎水之險地之蒙也內險不

欽定四庫全書

公羊

可處外止莫能蒙亨以亨行時中也以下釋蒙元

進人之蒙也蒙亨以亨行時中也以下釋蒙元

也匪我求童蒙童蒙求我志應也程子曰二以明明之

上非是二求於五也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不

告瀆蒙也初筮得此卦則許其蒙也若再三始得此

卦則當不答所求長慢或告之則不但我之問蒙以養正

聖功也釋利貞而廣其義蒙辭為占者言謂占者利於

其蒙言謂童蒙未有所為元正之事利貞者利於義

其長和良能之正此乃作聖之功也然童蒙所養之正

即他日長而王事之正夫子雖是
 推廣文王之辭而亦非有二義也

傳一之四凡五十三字註為
 占為童云偽切長而知兩切

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣以卦德

程子曰險在前未可遽進故需得剛健之人其動必踧

以乾之剛健而能需待不陷於險處之至善者也故失

子贊之云其需有孚先亨貞吉位乎天位以正中中也

釋蒙辭需待之時有孚應者先顯而亨正主書而需為

與中正同創其利涉大川往有功也需有九五而需四

五在母之前往進以
 出乎險故曰有功

欽定四庫全書

傳一之五凡
 四十一字

訟上剛下險險而健訟以下德釋卦名程子曰乾上坎

下又人內險外剛險而又健是以訟訟也程子曰上坎

下下不險則未必訟訟下以險險上上不剛則未必訟

外健而內不健未必訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟訟

中也則自三求二而得下卦之中也推剛實故能致人

懼又止於中而得下卦之中也推剛實故能致人

謂窮盡也利見大人尚中正也以卦體言尚上也中正

利涉大川入于淵也故曰利涉大川入于淵也初也下之位

也九二自三降二若舟行退
後又自二降初提入于河也

傳一之六凡
四十六字

師衆也貞正也能以衆正可以王矣

以猶言用也來子曰以謂能左右之義
而五陰皆爲所以也衆謂能以其衆而正主事者湯武
氏傑曰戰中有四大而王居其一爲王者必大也夫人在剛
中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

以卦體卦德釋吉无咎之義來子曰剛中謂九二應謂
六五應之行險謂行虎道順謂順人心者吉也師衆之
與不元害於天下然以其有是才德是以民從之謂外坤
而從之也衆衆毒天下謂內坎民從之謂外坤

欽定四庫全書

傳一之七凡三十一
字注左右之正去聲

比吉也比輔也下順從也

字比輔謂如車輔之比近而輔於軸也原筮元永貞无咎

以剛中也再至之占元永貞而无咎者以九五之剛不

寧方來上下應也不寧謂上六比之時下四陰皆順從

而防風獨後今此方且來從則下四陰皆順從

陰應而上一陰亦應故曰上應也後夫山且道窮

也夫梅之常適至此窮矣所以山也

傳一之八凡三十五字此比吉下猶未育也字

小畜柔得位而上下應之曰小畜

五陽五陽皆應之而一健而巽剛中而志行乃亨

應事以二又言則九五剛得中六四與之合而志行

所以能密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

非能施者施者陰行

傳一之九凡三十
八字施申志切

履柔履剛也

以卦德無卦體釋柔辭之義莊子云虎與人異類而相

而剛猛六三應乾之上九是龍應虎之所長上畫實自

能如是虎亦媚之矣所以難殘其尼而不遺其德也

亨剛中正履帝位而不疚光明也

五之剛中正履帝位而不疚且光明也剛而得中得正

其德之不疚病也尊居帝位而臨下其位之光明顯著

所以亨也

傳一之十凡三十一
字曰至徒結切夜居又切

泰小往大來吉亨

上下交而其志同也

出地上上謂君下謂臣民

外陰內健而外順內君子而外小人釋小注君子道長

小人道消也釋吉

傳一之十一凡五十一字

否不利君子貞大往小來釋卦名則是天地不交而

萬物不通也上下不交而天下无邦也釋卦名春天地

萬物不通也上下不交而天下无邦也釋卦名春天地

萬物不通也上下不交而天下无邦也釋卦名春天地

萬物不通也上下不交而天下无邦也釋卦名春天地

萬物不通也上下不交而天下无邦也釋卦名春天地

萬物不通也上下不交而天下无邦也釋卦名春天地

萬物不通也上下不交而天下无邦也釋卦名春天地

萬物不通也上下不交而天下无邦也釋卦名春天地

萬物不通也上下不交而天下无邦也釋卦名春天地

萬物不通也上下不交而天下无邦也釋卦名春天地

萬物不通也上下不交而天下无邦也釋卦名春天地

萬物不通也上下不交而天下无邦也釋卦名春天地

萬物不通也上下不交而天下无邦也釋卦名春天地

萬物不通也上下不交而天下无邦也釋卦名春天地

欽定四庫全書

人道長君子道消也

傳一之十二凡五十八字

切開因

同人柔得位得中而應乎乾曰同人

同人于野亨利涉大川乾行也

利涉大川者由乾之剛健而行也

正而應君子正也唯君子為能通天下之志

子貞內文明則察於理外剛健則勇於義中正則內无

私心應乾則外合天德此皆君子之正道也天下之志

欽定四庫全書

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

天道下濟而光明地道卑而上行

行謂坤在上卦坤在下至卑也

變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊

而先卑而不可踰君子之終也

之氣言變流以高下四凶之形言害福以謙慶休咎之

應言惡好以從違句背之情言未子曰變謂傾壞流謂

卑所自已以居人下而人亦不可踰越之此君子之所

卑所自已以居人下而人亦不可踰越之此君子之所

傳一之十三凡四十八字

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

尊位謂五陽位居上卦之中故曰大中之上上謂上卦

二陽下卦三陽一柔而得五陽之應是陽之多也故曰

大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

最辭應乎天謂六五應九二時行謂柔不當居尊然其

時通行而至此則當其可也夫有剛健文明之德又順

乎天理行之所至當其可也夫有剛健文明之德又順

謂善之長矣宜其能致嘉之會也

傳一之十四凡三十三字

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

天道下濟而光明地道卑而上行

行謂坤在上卦坤在下至卑也

變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊

而先卑而不可踰君子之終也

之氣言變流以高下四凶之形言害福以謙慶休咎之

應言惡好以從違句背之情言未子曰變謂傾壞流謂

卑所自已以居人下而人亦不可踰越之此君子之所

終以有

傳一之十五凡五十七字惡好相去聲

豫剛應而志行順以動豫以上卦體卦德釋卦名一剛為

得行順意以動而不復時主上下象柔應之而剛之志

建侯行師乎以動而德義辭豫卦之義順序以動而已

于天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動

則刑罰清而民服豫義天地之順乎而物豫也故曰

此聖人之順序而動豫也故明謂豫之時義大矣哉

欽定四庫全書

時義名豫時之義理項氏曰豫隨順始發若淺事而

有深意曰時義大矣哉欲人之思之也豫豫豫時非美

大過解羊符大事大變也曰時大矣哉欲人之謹之也

證謂天子於養民特言十二卦之時言治世之世解

人之得施養養順之極極過多此古今至治之世解

除大難羊符大命此古今非常之事與有如此時之大

者非大德大才不能當其會也故曰時大矣哉言時義

者五蓋豫說從世子方進而必消小人矣遇而必處

斯時之美則大故曰時義大矣哉言時者三蓋豫非

可恃豫非人之所願然亦有時而用之非常用者也

於斯時而用則為大如莊子所謂難於時義是時為常

傳一之十六凡六十字註樂音洛別

隨剛來而下柔動而說隨以上卦體卦德釋卦名一剛自

震男動于內而兌女大亨貞元咎而天下隨之釋義

說卦外以隨之而貞則元隨之時義大矣哉以人之隨者

元德能致之而貞則元隨之時義大矣哉以人之隨者

咎而天下皆從之也隨之時義大矣哉以人之隨者

大則不隨於斯時也而思其義之

已宜若小不隨於斯時也而思其義之

大則不隨於斯時也而思其義之

時隨之時義大矣哉以人之隨者

欽定四庫全書

隨剛上而柔下巽而止隨以上卦體卦德釋卦名剛上則

不為也卦之成巽以此巽元亨而天下治也以下釋義

能致乎而天利涉大川往有事也巽之時當勇往有所

下之盛治矣利涉大川往有事也巽之時當勇往有所

而止則終先甲三日後甲三日終則有始天行也有

道數曰以甲者以其為十日之始也先乎甲三日者

至丁則又為復乎甲之中三日終則始者天行之備

屢也治巽者柔當先甲乎復甲丁如天之行之備

臨剛浸而長以上與下觀者上之觀近乎下也剛浸而長

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

傳一之十九凡三千
字是知兩切說音曰

欽定四庫全書

觀去聲曰也二剛之大為四系所觀而
於民而與然已九五居中正示表儀於天下居在觀
之臣而又有如左陰方盛以二陽為大
而曰大觀大壯二陰在上以四陽為大
而曰大壯不獨其觀天下而論其德也
觀字卦名卦內並是平聲惟觀下一字
是去聲兩序之觀天象之觀民六爻之
所以觀无一可作去聲者頗與觀互相
變故頭之卦解文解皆用觀辭亦是平
聲觀字亦是平聲觀字亦是平聲觀
下觀而化也若者下之觀上而化也
言感應之機甚速下觀天之神道而
四時不忒聖人以神道設教而天下
服矣觀義上文所言感應之速者觀
過之神也觀天之神者妙不可測之
謂敬者從而化也人觀天

傳一之二十凡四十
九字註道與音余

欽定四庫全書

之動者之三才分其一爲六五而成艱之明則柔分別
隔而未合也動而望之使合也明則有光矣處剛
而雷合則既望也望也雷合而電軍則既望而致亨
有嘉美之義明柔分動而明合未望之前以望而致亨
雷南合而華言既望之復二句解望望亨之以柔得中
望望而亨四字者項氏曰此二句解望望亨之以柔得中
而上行雖不當位利用獄也以外爻言否之初五相易
之中居五雖不當位然以柔居剛爲以剛濟柔而不過
於柔治獄所宜也結之以利用獄也四字者項氏曰此
兩句解利用獄也望望而亨何事不利而獨利用獄者
利於柔在上才不當位不足以致大利獨以柔得中
利於柔而已

傳一之二十
凡三十六字

賁柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

變釋象辭項氏曰二剛為質而以柔文之則卦之內體

而以剛文之故及內之一剛分往居外反使二柔為質

文柔則惇蓋其質既弱則文元所就也答文則說小字

難未合又義剛柔交錯天文也文明以止人文也觀乎

天文以察時變觀乎人文以化成天下

二三與四五與上皆以一剛一柔相間在天日月之行

星辰之布亦剛柔交錯故曰天文也以卦德言文明者

文彩著明止不踰分限在人文也時變謂四時成象代

謝之變化謂舊者化新成謂久而成俗程子曰天文謂

日月星辰之錯列觀之以察四時之運改人文人理之

欽定四庫全書

傳一之二十三凡三

復亨剛反也

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

皆无逆理咎意之事所以已之

出入朋之來至皆无疾咎也

行也故入之出外而反者復其故道七日來復天

其占應乎天行之自然也項氏曰君子尚消息盈

消息盈

復亨剛反也

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

皆无逆理咎意之事所以已之

出入朋之來至皆无疾咎也

行也故入之出外而反者復其故道七日來復天

其占應乎天行之自然也項氏曰君子尚消息盈

虛天行也復曰反復其道七日來復天

命天利有攸往剛長也

欽定四庫全書

往剛長也易之意凡以為君子謀也

乎程子曰一陽復於下乃天地生物之心也先儒皆以

知通者孰能識之邵子曰冬至子之半天心无改移一

陽初動處萬物未生時至酒味方淡大音聲正希此言

為必不信更請問包咸問天地之心雖靜未嘗不流行何

之或大天地之心却不可見唯是一陽初復萬物未生

之於中自掩藏不得此所以

元妄剛自外來而為主於內

下舊本无也字今補之卦變釋卦名則為天理

避之初三和易則自三來初為一卦之主易去動而健
 剛中而應大亨以正天之命也
 得中而柔應之此天之所以為天者而卦其此善是與
 天之適合矣故其大德能致亨以正主事其占與乾同
 道以其流行則曰命改字叶韻爾其匪正有吝不利
 有攸往无妄之往何之矣天命不佑行矣哉
 過也往也无妄天之正命也无妄者之往宜何所適乎
 過正可也應正而往則是常人命矣天論所不佑其可
 哉行乎

傳一之二十五凡五
 十字注去起呂切

欽定四庫全書

大畜剛健為實輝光曰新其德

為光輝此陽剛之大德畜而然也夫畜者蓄剛上而尚賢
 則可久故其德日新而有常日新亦猶象剛上而尚賢
 能止健大正也
 又五二柔以一剛為賢而奉上之上民之正能止下
 乾之健考爻義則止乾之健者良之二柔為之也象傳
 乃謂二柔奉上則止乾之健者良之二柔為之也象傳
 正主其事也而非二柔之小者為之不以止健之功歸
 之於陰小蓋不家食言養賢也
 聖人之於陰小蓋不家食言養賢也
 不當使之家食也
 此賢字謂乾三陽利涉大川應乎天也
 應乎乾故
 能涉大川

傳一之二十六
 凡三十八字

頤貞吉養正則吉也
 其所養也自求口實觀其自養也
 上九言觀其自養指初九言初上二陽上下兩卦之主
 爻也非夫子贊辭明白則彼德必不合作養人養己而
 也天地養萬物聖人養賢以及萬民
 中間四畫坤之六二六三六四六五也天包地外萬物
 生養於地中上九在上之陽聖人也初九在下之陽賢
 人也四陰坤之眾萬民也程子曰聖人養賢所以養萬
 民也與其天位食天祿俾施澤於天下養賢以及萬民
 也
 頤之時大矣哉
 程子曰天地之中品物之眾非養則
 不生聖人裁成天地之道輔相天地

欽定四庫全書

大過大者過也

大過大者過也
 謂上弱陰柔剛過而中巽而說行利有攸往乃亨
 體卦德釋象辭之占剛雖過盛而二五皆得中則雖過
 時其威而過於剛所大過之時大矣哉
 於處則為君子利且
 亨之時故贊其大

傳一之二十八凡
三十三字說音曰

習坎重險也釋卦名水流而不盈行險而不失其信以下釋家

辭以卦象卦德言流者一陽之動於中不盈者陷於二險而未能出險謂中能陷人而絕內外不失其信謂遇

者如斯不盈者雖動而於坎之中而不盈者陷於二險而未能出險謂遇

其有常之信此釋象辭有字字水之有信如此故維心

亨乃以剛中也以卦體言二五剛中之實足以感人故

行有尚往有功也六四往則上得九五之天險不可升

也地險山川丘陵也王公設險以守其國廣坎險義不

欽定四庫全書

之險山川丘陵者有形之險王公固有形之險險之時用

大矣哉險雖難美事而有

傳一之二十九凡五

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正

乃化成天下釋卦名項氏曰日月麗乎天而成明百穀

明以麗乎正此統論一卦之義以釋卦名也上卦為重

明下卦三爻皆麗乎正故曰重明以麗乎正以字如同

人之文明以健育之文明以此明君能化成天下之衆

明之君下皆麗乎正之人此明君能化成天下之衆

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也以卦體釋象辭雖

者以其麗乎中正也亨吉二占皆兩利貞而得項氏曰

柔麗乎中正此以二五成卦之爻釋卦辭也五麗乎中

二麗乎正中人能附順乎中正之道故亨是以畜牝牛

吉如是以二字明柔附本非今德以能附麗乎中正是

以吉也苟附麗非正則安得吉哉象子曰柔麗乎中正

說六二分數多六五柔麗乎中正不得其正特指中字

包正

字爾

傳一之三十

凡四十字

欽定四庫全書

易纂言

卷二

易纂言卷三

易纂言卷三

易纂言卷三

易纂言卷三

易纂言卷三

欽定四庫全書

易纂言卷四

元 吳澄 撰

彖下傳

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與

以卦變卦體釋卦名否剛柔不

交之卦也否六三之柔上往而交乾之剛否上九之剛下來三而交坤之柔故為交感之卦二氣謂陰陽相與謂有應卦之體陽感而陰應陰感而陽應止而說男應六畫皆相與卦之所以得咸感之名也此則不妄動說於此則不妄動

欽定四庫全書

易纂言

下女是以亨利貞取女吉也

此則不妄動說於此則不妄動

感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

廣成義天地之氣交相感其應則萬物由化而生聖人之一心

感天下萬物之心其應則天下之人由和而平化謂無者有祐者榮和謂不乖戾乎謂均齊而无一不和所感者天地聖人之情應所感者萬物與人之情末句但言天地萬物不言聖人與人心者聖人即天地人亦萬物也蔡氏曰天地萬物之情感而必應應感之間情无所遁矣

傳二之一九六

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒卦

變卦象卦德卦體釋卦名卦自泰變初剛上四柔下初陽剛在上陰柔在下恒道也雷風天所以動撓物者雷不恒有而風恒有與獨助也相與相應而相助也上震象雷下巽象風二卦六畫皆相應是二者之相助也無風之時有雷以爲風之助無雷之時有風以爲雷之助二者不必同時皆有有無相資而相補助則不恒者恒矣內巽而外震動剛柔無恒亨无咎利貞久于其道也

欽定四庫全書

易纂言

以下釋彖辭恒久之道可幾亨則无咎所謂利貞者恒久於其所可恒之道也貞者

可以恒久天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也

天地之道非以一定為可恒久以其變易相輔運動不已也所以利有攸往者欲其終則復始如環可恒久也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

傳二之二凡九十一字

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒卦

言應謂應六二之陰時謂陰進陽退之時項氏曰進未无亨之理退而能亨者則當位而能應柔時用權不與為敵故亨也又得正為當位以正自居而以權應柔得迷退之義如陳仲弓不忤中人能脫穎川於黨禍所

謂避而亨也陰謂柔辭避亨為四陽言也柔傳專言小九五者九五四陽之統得處避之宜有致亨之道也
利貞浸而長也小者利於貞以其浸而長以消陽之
時義大矣哉君子於時當避而避其義甚大

傳二之三凡三十九字長知而切註為四云陽切

大壯大者壯也剛以動故壯壯以卦體卦德釋卦名朱子
乾剛震動所以壯也 大壯利貞大者正也正大而天
地之情可見矣以見利貞為利於大者正主事也正主
事者出於陽剛故曰正大正者以陽
之大而不以陰之小此天地之情也

欽定四庫全書

傳二之四凡二十

晉進也明出地上以卦象釋卦名明出地上 順而麗乎

大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也
以卦德卦變釋卦辭坤順之臣進而附麗於離明之君此釋康侯錫馬之義柔臣德也五君位也四近君卦自觀變六四之柔近君進而上行至五九五之剛下降居四而成離日猶朝貢之臣為天子所禮接此釋晝日三接之義

傳二之五凡三十

明入地中明夷以卦象釋卦名 內文明而外柔順以蒙大難文

王以之以卦德申上文釋卦名之義內離文明外坤柔順象猶言冒犯也大難謂明而遭傷大明明字
利艱貞晦其明也釋柔辭於艱難而正內艱而能正其
志箕子以之申上文釋柔辭之義內艱釋艱字能正其
難謂為坤暗所蔽而自晦正其志謂猶以離明主事箕子為對所因能晦其明而陽狂為奴是其子所用合於

六五一傳二之六凡三十
九字難乃旦切

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

欽定四庫全書

傳二之六凡三十

以卦體釋卦辭柔節止言女貞者以二體之主爻言也
柔傳兼言男正者通卦中之四畫言也女為正而位乎
內在下者之家也无妄剛自外來而為主於內以三為
外初為內也四內五外在上者之家也此六四外比之
為三畫卦之天女正於四二四為三畫卦之天三
之地二為六畫卦之地故曰天地之大義家人有嚴君
焉父母之謂也父父子子兄弟夫婦夫婦而家道

正正家而天下定矣廣家人義家人之尊嚴者有君道
皆稱嚴君上九居一卦最上之位象父母陽象父而
亦象母者儀禮饋食篇妣配考同位不別設位也朱子
曰上父初子五三夫四二婦五
兄三弟以卦畫推之又有此象

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

以卦象
釋卦名

而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

之卦以

德卦變利體澤象辭其時天所許也六五之柔在下
而進上能覺乎明此不能振舉進而在上有勢位以臨下
說而在下者亦同以此齊其弱者二可得中則不致失
與應伏在下方者不同以其弱比其二可得中也然說

也說

欽定四庫全書

易學

天地睽而其事同也男女睽而其

真

志通也萬物睽而其事類也其體睽也然陽降陰升相

合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志

相類也物雖異而理本同故天下之大羣生之睽之時

衆睦散萬殊聖人爲能同之乃合群之達也

用大矣哉分土而平之則凡土皆平若混而无分則皆

不
治
矣
時
之
有
時
而
用
者
為
大
程
子
則
承
上
文
而
以
合
睽
之
用
為

大

傳二之八凡七十字說音
曰註處展呂切長知兩切

塞難也險在前也見險而能止知矣哉

難者謂行之難

於也
內行之
如人之
以難者
蹇跛不
行也三
四五離
故能見
二三四

五坎故
蹇利西南往得中也
初以下剛上往易五而得上

卦之中故震四之剛得以下來易不利東北其道窮也

三而利於自西來處自南往也
以卦體言和東也於艮山之阻為最在下上北
利見大

也於坎水之險為最在外皆道路之窮處也

人往有功也
中正之臣得以相資而有濟蹇之功
當位

貞吉以正邦也九五當位者君之一身也
當位者一國之人正也君能以其一身

之正而正一蹇之時用大矣哉蹇直美事哉有時當見合而止則其用亦大也

欽定四庫全書

易集卷之四

乃旦切知音智跋畢我切

解險以動動而免手險解散之時也坎險在內震動在

以卦德釋卦名解者險難釋
散之時也坎險在內震動在

外是動而出乎險之外
解利西南往得衆也其來復吉

乃尋中也有攸往風吉往有功也

往西而艮四之陰自西來南則下卦成坤體坤為衆艮

陽往四而下臨坤三陰之衆故曰往得衆也此以艮三

以易二乃得下卦之中故曰乃得中也此以艮上易二

而言也良二之陰自代而往以易上上當華之山不
得成難之功也故曰往有功也此以艮二易上而言也

天地解而雷雨作而百果草木皆甲拆天地之

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

天地之

1

傳二之十三凡五十二字說
音曰長知兩切註喪息浪切

始遇也柔遇剛也名釋卦勿用取女不可與長也釋彖辭

取女者欲長久而成家也一陰既主漸長而威漸盛之

陰將消勝於陽不可與之長久也凡女子小人勢苟處

可與久何天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行

也廣始義上卦正體為乾二三四五體為乾天也初六

陰始生於下與乾遇故曰天地相與建正而午位

咸夏之時萬物長成而相見故曰品物咸章九五以陽

剛居中正之位故曰剛遇中正有德有位居尊臨下其

陽乃陰始生而消陽之卦然九五剛中正居尊位故彖

辭雖應小畜之始生而勢漸盛又喜大者之居尊

而道得行亦扶姤之時義大矣哉程子曰天地不相遇

陽抑陰之應也姤之時義大矣哉則萬物不事君臣不

相遇則政治不興聖賢不相遇則道德不事事物不相

遇則功用不成始之時義甚大也蓋謂一陰之生雖微

虞斯時者宜有以懷待之其義大矣

萃聚也順以說剛中而應故聚也以下卦德卦體釋卦名

說已九五剛中而能得六二王假有廟致孝享也以下

之應已皆陰萃而歸陽之義王假有廟致孝享也釋彖

辭致者至其極也極盡孝享利見大人亨聚以正也人

之道乃能萃已散之精神也利見大人亨聚以正也人

者能聚百嘉又用大牲吉利有攸往順天命也物聚人

多之時祭者宜或居者宜觀其所聚而天地萬物之情可
往此皆順天道之自然也觀其所聚而天地萬物之情可
見矣廣義徐氏幾曰天地萬物高下散殊感則見其

情之通恒則見其情之聚則見其情之同不于

其聚而觀之情之一

者不可得而見矣

柔以時升十六字說音曰

中而應是以大亨以下釋彖辭以卦德卦體言巽者一

六二也剛中而應者九二剛中而六五之柔應之也初

六比而應九二六五順而應九二六四順而比九三上

六應而順九三此二用見大人勿恤有慶也二九二亦

剛之大所以亨也

升而應之陰陽南征吉志行也以下卦變言九三自初而

相得而有慶也南征吉志行也升三其志得行也釋卦

名以二柔言釋彖辭三占則巽之順之應之見之

者四柔也而大亨有慶志行皆為二剛而言也

困剛掩也凡三十字

所亨其唯君子乎以下釋彖辭以卦德言險

以剛中也以下卦變言剛自上來而居中

乃窮也以上也柔自二往上升成兌口猶小人在上以口

以困人所上之口乃至於窮極而自困耳

欽定四庫全書

易卷三

十

傳二之十七凡三
十六字說音曰

巽乎水而上水井井養而不窮也

改邑不改井乃以剛中也

剛在下得中而為井中

以凶也

傳二十之十八
凡四十字

革水火相息二女同居其志不相得曰革

也中少二女同居父母家其初同所自出

欽定四庫全書

改其後將有適志各存其志不相得矣

不輕違故革

而人信之

之文明

元大之德

當位有所

命順乎天而應乎人

湯武伐桀

哉因上文而贊
其時之大

傳二之十九凡六十三
字說音曰註少詩詔切

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以

養聖賢

謂其內離外亨

大亨未子曰亨帝用擴而己

行得中而應乎剛是以元亨

中虛聰明之象

欽定四庫全書

則非卑下之柔應剛則非止柔中而已

卦有此三善所以為元而能致亨也

震亨震驚百里驚遠而懼邇也不喪匕鬯出可以守

宗廟社稷以為祭主也

驚者遠也遠且驚則通尤甚懼邇懼基於驚也雷聲之

近令人懼而執匕鬯以奉祭事者不以驚懼而有喪失

之誠辭敬其烈風雷而弗違者蓋亦以是也出對處而

言震為長子處之時則世子也出之時則嗣守宗廟社

稷以呈其祭程子曰誠敬之至威懼不能使之自失如

是而後可以守
世祀承國家也

傳二之二十一凡二十九字下舊本有虞來
就藏恐致漏也笑言唯吸後有則也十六字今

案此初九象傳以釋之宜辭故後人於象傳亦
費已也見氏曰王昭素案徐氏云出字上脫此
四字程子亦以為文脫而朱子從之今增補喪
息浪切註今案
丁切長和兩切

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

釋卦名時止謂定心之時時行謂應事之時動謂行靜
謂止不失謂常得所止其時謂時止時行之時此以止
字釋艮義而兼及行字者蓋人心无事之時則定有事
之時則應故曰時止則止時行則行宜可厭動好靜專

欽定四庫全書

易言

易言

務外滅而內竄我故其止而靜也固不失所止於斯時
其行而動也亦不失所止於斯時是謂動靜不失其時
也武止或行有時不同而不失所止无時不然也靜而
止不失其時內卦之止動而行不失其時外卦之止內
止則止外行亦止此釋重艮之義程子曰定艮其背止
性者靜亦定動亦定張子曰定然後有光明艮其背止
其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不

見其人无咎也釋象辭止字釋艮字其所字釋背字謂
止於其所也上下體應又剛柔皆相敵

見初四不相應而不獲止其背之身三上不相應而不
能行其庭之人二止於內不與外應五止於外不與內
應皆兩各止其所故无咎也凡八此卦六爻皆敵相與
應而不相與獨於艮卦言之者以明內外各止其所之

傳二之二十二凡五十二字民其背舊本
皆作止是氏曰當依卦辭作背今從之

漸漸進也釋卦女歸吉利貞進得位有功也進以正

可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也釋卦

德釋象辭進得位有功也釋女歸吉進謂進而求女

非以女歸為進也往謂男家之禮往女家漸卦以內卦

為男家外卦為女家否未變漸之時坤母在內男家之

母也乾父在外女家之父也坤五往四而成巽女對四

來三而成艮男聲猶男家求昏而為父者有得位之女

女家既許昏而為母者有得位之男因此一進而男女

得位是其往為有功也進以正可以正邦也釋利貞進

以正謂三進四而二畫之往來者以正邦也三四來之

正而初一五上亦正猶家既正而可以正國也三四來

二家之男女初二艮之二民五三巽之二君四畫象一

國之君民故曰邦二五當位國為正初上雖不當位亦

得剛上柔下之正故曰正師又以卦離中釋利貞之義

言九五當位以剛得中而正故利於女家之正主事而

歸其女者又以卦德中釋女歸吉之義言艮男止於內

而巽女卑異於外以入故其動不窮動謂

女子有行釋歸字不窮謂不困厄釋吉字

傳三之二十三凡三十七字漸進也舊本作
漸之進也朱子曰之字疑為之字婦下舊
寫下漸字作二遂為為之字婦下舊
本无利貞字有也字今從王肅本也

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之
終始也說以動所歸妹也以卦體卦德釋卦名前二句
也五天也六往上也六居五地上交於天也九居二下
交於地也六往上也六居五地上交於天也九居二下
交於地也六往上是乾坤交而後萬物生為天下

地之大義婦歸於夫而有生有亦猶是也故以天地之大義明婦歸之義凡女必歸為人婦歸妹者為人女之終其為人女因所說者女說其所行為婦者乃為所歸之妹征凶位不當也无攸利柔乘剛也以卦變卦體釋

泰四東三位皆非正與指皆不當故征行則凶二五亦位不當故言征凶專指三四往來之畫而言也初九雖當位然柔居上剛居初為柔乘剛故亦无攸利諸家解柔乘剛指三五言此獨言上者在夫之象傳上六柔乘五剛則比近而後為柔剛也

東則美豈必比近而後為柔剛也
傳二之二十四凡
四十四字說

豐大也明以動故豐以卦德釋卦名但光明而不震動非盛大也不光明而但震動亦非

欽定四庫全書

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也不釋亨

字者豐大則必亨不待釋也尚上也大謂王也老子曰城中有四大王居其一此言諸侯之國而有王者至之是下之所上者乃天下至大之王也虛堂之時因需憂而令勿憂者謂宜保持其成大使長如日中之時而其明善照於天下日中則月盈則食天地盈虛與時消息乃不可不憂也

息而況於人乎況於鬼神乎唐豐美食節也因象辭宜无常豐之理豐者如天地之氣息極而並則將漸消而虛矣朱子曰天地舉其全體而言鬼神指其中運動變化者而言物感必求雖鬼神不能為也常須謹守得日中時此節子所謂臨而消息則形氣之運於其間天地之一盈一虛猶隨時而消息則形氣之運於其間者從可知矣人若知此鬼神者氣也人之智不先於元

生鬼神之靈不免於聚散則豐亦豈吾之所能常有言此以足卦辭日中之義使知中者人之所當勉而足亦非人之所

旅柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也以卦變卦德釋彖辭卦自否變坤之一柔自三往五得外卦之中而順乎乾之二剛此以六五一又釋小亨也柔止於內而外附麗於明此以重卦二德釋旅貞吉也小亨言上外六五之旅旅貞吉言下卦九二

旅之時義大矣哉旅最難處處旅之時

傳二之二十六凡三十字柔得中之上舊本有小亨二字衍

欽定四庫全書

重巽以申命釋卦名重巽與下巽上也巽入也而象風所不入故巽為號今重巽也號今之入人如風之元中也欽氏曰二剛示乎上而下一柔順之號今之象

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人以卦變釋彖辭剛巽乎中正九五也三剛同剛謂二五小謂柔也大人二五也二柔皆順剛故小者亨而小者在下利於上往以見二五之大人也

兌說也釋卦剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應

乎人以身者致之而有餘也但言說而亨在其中矣柔外

謂三上為民而說以從君必利貞者防其不足也三
上天位也而柔處之順乎天之理也二五人位也而剛
處之中實能應說以先民民忘其勞說以犯難民忘其
死說之大民勸矣哉廣兌義先民謂君幸其民犯難謂
民勤謂忘其勞忘其死也

傳二之二十八凡四十四字
說音曰先處厲切難乃切

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同釋義辭二五剛
中故能致得
之變柔自二往四得位於外卦而上同於九五之剛中也
王假有廟王乃在中也以卦體言九五互艮上畫為廟
之象

欽定四庫全書

利涉大川乘木有功也以卦象言巽為木乘木於坎水
之上有功者謂利也利貞不待

傳二之二十九
凡三十三字

節亨剛柔分而剛得中釋義辭致亨者九五剛中也以
卦變言坤之三柔分其一為六
三乾之三剛分其一為六苦節不可貞其道窮也說以行
九五而得上卦之中也
險當位以節中正以通終節道已窮而不可貞者居節之
險之內六四之當位節於兌澤之上九五位中正似
此三爻之節時節之通者非若上六之窮此又以卦體
六四之柔居柔九五之中正皆非如上六之過而苦也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民廣節義天
地之運天
然無逆聖人裁成其限節定為二分二至及二十四氣
而四時以之成又以限節制為長短大小之度則用財
於傷財所取不至於害民也

傳二之三十凡四
十七字說音曰

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也以卦體卦
名
柔謂三四剛謂二五三四二柔在二五之內而二五二
剛得上下之中此以卦體釋中孚二五中實能孚於三
四而三能說四能巽以孚於二五是二五之孚能化一
國之民而使之孚也邦指三四二民而言此以卦體釋
字豚魚吉信及豚魚也以下釋義格豚魚也利涉大
川

欽定四庫全書

川乘木舟虛也乘木言巽木在兌澤之
上舟虛言金卦之形象中孚以利貞乃
應乎天也天謂九五九乾畫也五五位也六四得
正而孚應於中正之九五故曰應乎天

傳二之三十一凡
四十二字說音曰

小過小者過而亨也遇以利貞與時行也以卦體釋卦
名及義辭
者過而得亨又遇而利於貞陰柔柔得中是以可以小
過盛小者方得時也故曰與時行也柔得中是以可以小
事也剛失位而不中是以不可大事也二五之柔得中
也然小人可以為小事而已為大事者必陽剛君子而
後能三四之剛不中而四又失位則陽剛不得志矣是
以不可為
大有事也有飛鳥之象焉飛鳥逐之音不宜上宜下大

吉上逆而下順也卦體有飛鳥之象不宜上進但宜下退後陽剛之大可以過全身而此卦四陰強盛太過二陽衰弱不及衆辭小通身利貞
言也傳所謂時行柔得中若小人之得時也所謂剛失位而不中上進而下順傷君子之不得時也程子曰有飛鳥之象鳥一曰蓋解者之辭誤入彖中

傳二之三十凡六十二字可小事舊本作小事吉項氏曰既濟亨小者亨也
亦云與令從之

既濟亨小者亨也以卦體釋義辭小謂六一或謂利貞

欽定四庫全書利貞亦謂六二利於正主事蓋此

剛柔正而位當也五剛柔正相應而又當其位當位之

求得上當位之剛為應固有助矣而初四三上之剛柔亦皆正而當位則是時俗之美易於無咎此正主事者之所

以吉也初吉柔得中也卦主六二言終止則亂其道

窮也六十四卦之中三陰三陽皆得位者既減一卦也

吉得終亂皆柔以柔而言者柔為卦主也柔者為主固非能濟之才然六二當時位之得中猶可以事及至上

六當終而窮極之時則力弱不能行而止於此矣豈復能出險哉程子曰濟之終不進而止哀亂至矣蓋其道已窮極也時極道窮必變惟聖人能通其變於未窮故有終而无亂

傳二之三十
三九三十

未濟亨柔得中也以卦體釋義辭柔得中謂六五既濟柔言何也二爻剛雖得中而陷於陰中
故惟得中之柔麗乎文明者能致亨也

中也濡其尾无攸利不續終也原本闕
終謂上九孤力不續則不能至終而登于岸故无所利也

雖不當位剛柔應也六五不當位然能致亨者以六五剛柔皆相應也六五畫皆不當位然能致亨者以六五剛柔皆相應也六五

濟三剛三柔皆正然剛柔正而位當則謂六二九五剛柔正應而又當位也若泛言則失矣義未濟六二五不

當位其曰雖不當位亦指二五言之則柔應者豈解亨字雖无攸利用其柔中以與剛應自有致亨之理

欽定四庫全書傳二之三十

易言卷四

欽定四庫全書

經部
易纂言卷五

詳校官內閣學士臣瑞保

通校司副使臣吳瞻泰覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官編修臣朱欽

滕錄監生臣王冠成

欽定四庫全書

易纂言卷五

元 吳澄 撰

欽定四庫全書

各卦二體之象而并釋其所以為象之辭
馬或乃指天辭為象誤矣其以釋卦名者為大衆
小象亦非也

天行 此釋乾下乾上也乾之實象天上下二乾者二天
也天一而己安得有二故曰天行天之行一曰天

為天行之象朱子曰昨一日行一天也今日行一天也
其實一天而健曰乾而曰健健即乾也陽之性健而或

健之大者天也故乾象以三畫純陽之卦為乾其德為
健而象天因而重之上下皆乾則象天之行一日一周
以其居六十四卦之首故特異其辭以別於他卦如春
秋首年不曰一年而曰元年君子以自強不息以應之

生知學知在上在下之通稱其以位言則於古曰先王
於今日曰后曰上曰大人而先王大人則兼以德言也以
者用也言人觀此卦之象而用之以治身治世也自強
能如連乾之健則能不怠也自強謂內有所主中立不
倚不息謂始終如一潛龍勿用陽在下也陽龍在下猶
人不預事也始如潛龍勿用陽在下也陽龍在下猶
得此占者亦不可用事也見龍在田德施普也龍見
田如大人之已出見於世舉春終日乾乾反復道也反
為君而德之所施已著矣終日乾乾反復道也反
道釋乾乾以學言之也行道已竟又還反以復于已或
行之道而再行如初一乾乾終一乾乾又始之象也
躍在淵進无咎也以上于天如進而躍則自淵躍出
其進飛龍在天大人造也造猶作也作謂起也大人
无咎飛龍在天大人造也造猶作也作謂起也大人

欽定四庫全書

卷五

有悔盈不可久也為盈水盈則必溢而不可以久大人
能知進退則用九者純剛俱變為柔蓋以柔濟剛而不
不至於盈也困九天德不可為首也乾之德剛健中正
則不偏於剛用九者純剛俱變為柔蓋以柔濟剛而不
過不偏也是為天德不可以純剛居上故曰不可為首
傳三之一凡六十八字施中志切註引
地勢此釋坤下坤上之重象地上下二坤者二地
地勢也地一而己安得有二故曰地勢地上下二坤者二地
高下一級一也也高一級又坤九仍義蓋八卦之有下者
陰之性順而或形之大者也故義皇以三畫陰陰之
卦為坤其德為順而象地因而重之上下皆坤則象地
之勢有下有高順而又順君子以厚德載物厚德能如
者也故又王亦名之為坤君子以厚德載物厚德能如

則能載物也厚謂不漸德之數初六履霜陰始凝也馴
則无一物而不各受承濡之也初六履霜陰始凝也馴
致其道至堅冰也馴如馬之馴其行徐徐而至六二之
動直以方也不習无不利地道光也六二又義施然人
之直以方其大不重習其占含章可貞以時發也或從
无所不利者地道之光顯也含章可貞以時發也或從
王事知光大也終不為也或從王事而能无成有終者
是其知之光大也終不為也或從王事而能无成有終者
謂承慶為剛故云大括囊无咎慎不害也慎釋括囊不
黃裳元吉文在中也余子曰文在中龍戰于野其道窮
也則其道已窮極也余子曰文在中龍戰于野其道窮
也則其道已窮極也余子曰文在中龍戰于野其道窮

欽定四庫全書

卷五

雲雷此釋震下坎上也震之重象雷狀之重在天象雲
象雲者坎在上卦也水氣自地而上升于天則為雲故
于地則為雨故象而者坎在下卦也此重卦之名也
時雲升于上而雷動于下未能成雨則鬱結而未解之
動于上而雷動于下則下之鬱結解矣故上雷下而之卦
名為解而上雲下君子以經綸亦曰經綸者治世之謂治
者也君子治世猶治絲而欲解其紛亂亦猶之象雲之
欲解其鬱結也經者先總其緒為一而後分之象雲之

切通

傳三之二凡九十一字初六履霜舊本作履霜
堅冰今依二經志所引知音智註篇齊齊使切見賀

自一而分論者先理其緒為二雖磐桓志行正也以貴而復舍之章書之曰二而合也

下賤大得民也志行正固其辭居貞而廣其義居則不

可進其志固在於得行而貞也居而貞其志也大得

民釋又解通候大謂陽也民謂二陰也自民而後初剛

自三來初以陽之貴下於二陰之六二之難乘剛也十

幾大者為君而得二民之歸當也六二之難乘剛也十

年乃字反常也剛謂初也反復也程子曰六二來剛為

其常與正應合也即鹿无虞以從禽也君子舍之往各

窮也程子曰无虞而即鹿以有從禽之心求而往明也

窮也程子曰无虞而即鹿以有從禽之心求而往明也

窮也程子曰无虞而即鹿以有從禽之心求而往明也

窮也程子曰无虞而即鹿以有從禽之心求而往明也

窮也程子曰无虞而即鹿以有從禽之心求而往明也

窮也程子曰无虞而即鹿以有從禽之心求而往明也

窮也程子曰无虞而即鹿以有從禽之心求而往明也

窮也程子曰无虞而即鹿以有從禽之心求而往明也

窮也程子曰无虞而即鹿以有從禽之心求而往明也

窮也程子曰无虞而即鹿以有從禽之心求而往明也

窮也程子曰无虞而即鹿以有從禽之心求而往明也

窮也程子曰无虞而即鹿以有從禽之心求而往明也

窮也程子曰无虞而即鹿以有從禽之心求而往明也

雖山之靜止以利用刑人以正法也刑人者正其法子

克家剛柔接也故能有功而使二為克家之子勿用取

女行不慎也行不謹則有咎而使之各獨遠實也

實者吉獨遠則陽之四所此所應无非陰在六又中獨

五皆與陽應惟六四所此所應无非陰在六又中獨

无陽重蒙之吉順以巽也順以巽二之陽也五坤順以

之剛成也利用桀寇上下順也因其為寇桀止之止之

兵兵也利用桀寇上下順也因其為寇桀止之止之

下之順也五坤之下畫為上順

九爻為柔得坤之上畫為上順

子三之四凡五十九字行不情舊本慎慎慎慎

子三之四凡五十九字行不情舊本慎慎慎慎

子三之四凡五十九字行不情舊本慎慎慎慎

子三之四凡五十九字行不情舊本慎慎慎慎

子三之四凡五十九字行不情舊本慎慎慎慎

子三之四凡五十九字行不情舊本慎慎慎慎

子三之四凡五十九字行不情舊本慎慎慎慎

子三之四凡五十九字行不情舊本慎慎慎慎

子三之四凡五十九字行不情舊本慎慎慎慎

子三之四凡五十九字行不情舊本慎慎慎慎

子三之四凡五十九字行不情舊本慎慎慎慎

欽定四庫全書

山下出泉此澤坎下上也民之欲象山雨山之間流

泉者人所不見之水山下謂山腹之下蒙此重卦之名

非山麓之側也後凡言山下者皆同蒙此重卦之名

之重稱也初出潛伏山下未達于外不汚不滯亦猶山

下出泉之卦君子以果行育德果行象出泉育德象山

心之所得君子之德也果於義以果其行象山是之

謂滿而決其流於外也君子之靜也主於靜以養有

其德象外山之包藏而得涵其源於內也徐氏象曰蒙

未有所適體坎之剛中以果其行而達之蒙未有所害

欽定四庫全書

雲于天此釋乾下坎上也坎在上卦象雲需此重卦

者待也雲于天雖未成而君子以飲食宴樂需此重卦

而雨可得矣故卦名為需君子以飲食宴樂需此重卦

天以侯時而已滿時果問也需陰陽未成雨之象故

需吉雖陰需吉飲食宴樂者何也朱子曰乾之時乾

事之需者但飲食宴樂以供其自至一有所為則

非需也程子曰雲方上於天而未成雨猶君子蓄其

德而未施於用也觀需而之象懷其通以待時飲食

樂所謂居易俟命也蓋謂飲食者非謂解饌飽醉以

已各國其自養之素如夫子之飲水蔬食顏子之一

他无所謀慮也飲食則素其任而宴樂則不願乎外也

飲食於上坎收氣要樂於下乾收氣坎為酒飲也坎下
一畫連乾上中二畫成兌食也乾陽之性上進而求居
於內有安以安其身之象乾兌陽陽舒需于郊不犯難
為樂樂天不憂其身以愉其心之象
行也利用恒元咎未失常也程子曰不道乾陽剛而行
進而走動者不能常也安靜自守是需
有須而性然若終身焉乃用常也
也雖小有言以吉終也程子曰下平之地無水所可及
小者得此占始雖有言猶在內卦之中則未至於水也
若人者得之則始亦元吉始終皆吉也
外也自我致寇敬慎不敗也程子曰外謂外卦占得此
德又元聖忠之志則不能不敗矣需于血順以聽也
欽定四庫全書

四泰順以聽從於九酒食貞吉以中正也程子曰需於
五也聽取坎耳之義
者以五得不連之客來敬之終吉雖不當位未大失也
需上卦三爻皆當位下卦三陽初三皆當位雖有九二
一爻不當位然則而得中不以居陰位而失陽剛之道
也天謂陽剛也未大失者於陽剛之迫未
為失也故下之三陽皆上六之所當也

傳三之五凡九十二字皆音海難乃且切
注店易以鼓切飢食音似復宜扶正切
天與水違行此釋坎下乾上也水行而下天行訟此正
名訟者爭辨也人情相順則無事相背則有爭人之
情背反若天水之相違乎訟所由起也故卦名為訟
君子以作事謀始人情有始順則而終背反者當慎防
之始始謀不能不遠慮也

而背反必生訟矣君子知其然凡所作事謀於其始不
輕信不苟交事事謹密絕訟端於始則他日訟無由興
作事致訟始乾象坎水流行如有所作為不永所事
乾知大始能說指心知始謀之高不可及也
訟不可長也雖小有言其辯明也訟不可成小者柔弱
始雖受人誣其終也辯新
既明則其言息矣所以吉也
上惠下撥也程子曰上而句係是又解下而句方是象
也程子曰自下而訟其上義非勢
屈偏惠之至猶撥拾而取之也
食舊德從上吉也程
之德者從乎上也項氏曰此
從字與從上事從字不同
復即命渝安貞不失也
為元失矣訟元吉以中正也凡之吉者以訟受服
欽定四庫全書

亦不足敬也程氏曰謂其
傳三之六凡七十七字皆于
斷切按端奪切注背音佩
地中有水此釋坎下坤上也地猶人之肌肉水猶人之
血脈地中有水猶人肌中有血脈猶注之
也師此重卦之名師者衆也地之至廣而水之至深
無不周遍猶人之至衆而將之統御無不周遍也
為師名君子以容民畜衆水之周遍衆畜土質故所畜
所畜者衆衆者民之多言非正一民也故容民所以能
畜衆也項氏曰地之能固入乎其中所以能畜民故
民而不分也容畜民象民象民象民象民象民象民
外也衆象臨之容你民觀之觀民民皆指坤而言師出

師出
民民蓋坎之二柔容民言內卦坤為衆象言外
外也衆象臨之容你民觀之觀民民皆指坤而言師出

以律失律也當律不吉則止在師中言承天寵

也王三錫命使萬邦也功而受三錫之寵萬邦諸侯見

之知有功必賞則師或與尸大元功也大謂陽指九二

無不懷德者矣然九二為主帥偏裨之喪師即主帥之元功故

曰大元功也城濮之戰楚左師右師敗于王之中軍

不敗于子玉帥也故左次元咎未失常也程子曰見可

退師之常也如四退次長子帥師以中行也弟子與尸

使不當也其餘是任使之不當也其凶宜矣大君有

命以正功也小人勿用必亂邦也大君有開國承家之

欽定四庫全書卷五

之為功也受此賞者必有位之君子或大夫有功而命

所命非其人下之所處非其據夫為一邦之臣使之治其邦也若以小人為之則上之

不能治其邦也至亂其邦矣

傳三之七八十四字長知而切注

地上有水此上卦之有也此上卦之有也此上卦之有也

先王以建萬國親諸侯夫古之時凡是立法定制皆守

建萬國各以君治之教有諸侯諸侯為父母而子其

民則萬國之民各親其君如父母若民之情一體元開

如小地之相親比也國分為萬者以比之初六有他吉

民之多也比之者自內而始未有內不相比之者自內而始未有內不相

也所有他者无比之有內不自失也夫中正之道故人之

比之者自內而始未有內不相比之者自內而始未有內不相

中正者比之然已不中正非人外比於賢以從上也賢

也必自淑山禍不亦可傷矣乎外比於賢以從上也賢

而在四之上比於賢以從上也賢

比之也從上四順從九五也顯比之吉位正中也舍逆

取順矣前禽也邑人不誠上使中也九五之位得正得

者舍之順我而來者取之不誠者上之使比之无首无

民合於中道聽其自順不強其必從也比之无首无

所終也下四陰五之所比而上獨居後九五元上六猶

欽定四庫全書卷五

所然也九

風行天上此釋乾下與上也與之書在天象風在地象

人日力所及者小畜此上卦之名風者陽也陰在內陰

而陽在其外人有天之陽在其內外之君子以懿文

德懿其美也如竹山甫之懿德柔嘉剛則文德象與之心

而文五剛君子之以懿而文其德者象之項氏曰懿者

欽定四庫全書

得作他

可一君子觀焉

欽定四庫全書

五之喜矣又

之以品分大

分者輔功而相之以由全小德之萬殊全者分之分者
 金之亦交而通之之意民者坤也左右之者乾也坤上
 之德至於下也此居民之交通也拔茅征吉志在外
 也為民君子在內則思濟乎民包荒得尚子中行以光
 大也項氏曰泰之所以成泰者以九二六五上下往
 不復天地際也否反復之機在此可不戒哉廟廟不富
 皆失實也不戒以孚中心願也夫謂不富而四廟廟向不
 者蓋三陰皆不得陽而欲下求也不待期而以其相
 孚之人同下蓋二陰亦下求陽各出於其中心之所願
 以祉元吉中以行願也者乃其心之所願欲也城復

欽定四庫全書

于隲其命亂也泰極而否治極而亂其程
 子曰隲其命之亂不可止也

傳三之十一凡八十二
 字相息亮切左右去聲

天地不交此釋坤下乾上也地不交天而氣否此重卦
 者間塞不通也天地之氣不交地而氣不降也之否否
 交而上下隔絕故卦名為君子以儉德辟難不可榮
 以祿先禍難在上難欲榮之君子以儉德而通
 安處下坤而此不交乎上不可榮以祿者遠絕上乾使
 復不能以交乎下蓋法天地不交之象也儉德者守坤
 乾之崇高德與畜對陰虛而貪則儉陽實而富則畜居
 與辱對人尊而貴則榮地卑而賤則辱否之時寧貧毋
 富寧賤毋貴故居儉而辭榮也項氏曰否德避難不與

害父也不可榮以祿不與利交也不可
 禁者言不可得而榮非或利不可也拔茅貞吉志在
 君也泰初九應六四六四陰也民也初之陽志在澤民
 不獨善其身而兼濟天下故曰志在外否初六應
 九四九四陽也君也初之陰志在水君大人否亨不亂
 不自損私黨而同仕公卿故曰志在君大人否亨不亂
 羣也程子曰大人否之時守其羣類包羞位不當也位不
 正常不群羣於小人之羣類包羞位不當也當者
 不得其有命元咎志行也志謂其濟否之
 正也當也程子曰有大人之德而得至尊之正位故能休天
 下之否是以吉也元其位則雖有其道將何為乎
 故聖人之位否終則傾何可長也程子曰否終則必傾
 謂之大實二切難乃旦切注達于院切

欽定四庫全書

天與火此釋離下乾上也離之書在地象人而在天象
 曰天同人此重卦之名天在上而火之性亦炎上天與之同故
 與火同人此重卦之名天在上而火之性亦炎上天與之同故

君子以類族辨物天之生各殊殊分法乾乾覆之元私
 之物而辨析其所異同中之異也族言人物言物類之
 屬出門同人又誰咎也又誰咎者又誰咎也同人于宗各道
 也所同者私狹而不公伏戎于莽敵剛也三歲不與安
 行也項氏曰吉敵剛恐人謀以為攻二也程子曰所敵
 不與終安乘其墮義弗克也其吉則困而反則也曰恐

人以弗克攻為力之弱故解之曰我弗克也又曰因而
反則也登謂九四之力敵五則不足攻二則有餘非
克攻者知通之不可而止故云我弗克非力弗克也
謂於義不通也程子曰以其義之弗克困窮而反於法
則也二者皆陽所同然獨三四有亨存者二及居二五
之剛也三以剛居剛故終其終而不能以四以剛居柔
故有困而能久之
同人之以先以中直也大師相遇言相
義能反則吉矣
克也直中正也六二終先而號咷者以中正遠同中正
師而後二五得相遇者言九三欲克五有九二不能敵
九五之大師而始受克於五也九三欲克五九二五後
乃克三故同人于郊志未得也天可同之人
言相克

傳三之十三凡八
十字注列於列四

欽定四庫全書

大在天上此為離卦下離上也火之體隱而不見麗於物
大見其體於空中也火在大有此重卦之名又王名
工者大見其體於天之上也大有卦凡四火者皆謂陽
剛大在天上則謂天小之義惟天在火成者皆謂陽
剛大在天上則謂天小之義惟天在火成者皆謂陽
與在地之火則照不遠於君子以遏惡揚善順天休命
象少者不同故卦名大有君子以遏惡揚善順天休命
大之所照以分別善惡而天道偏善故於善人則必福
之以休美之命君子既能如離火之分別善惡而惡
者則抑遏之善者則舉揚之所以順上天偏善之休命
也分善惡屬離休命屬乾過物入屬乾順必過離火之
別以應蓋以順天之所休天之有禍福蓋以過揚大有
大之所照命吉休而不吉者過思亦以揚善也大有
初九无交害也吉困无交大車以載積中不败也則能

勝重載故難多積於中而車行
不至於敗占之所以往无咎也
公用亨于天子小人
害也小人得此占
匪其躬无咎明辨哲也以辨明辨則
其利也來子曰智明能
厥孚交如信以發志也咸如
之吉易而无備也李信於九二類其剛以發發己之志
後吉者蓋居尊不可太柔太柔
則人將易之而无足畏備之心也大有上吉自天祐也天
者居上應天足自天而祐之也

傳三之下四凡七十九字皆
先的切處故呂切易以政切

欽定四庫全書

地中有山此釋艮下坤上也
謙曰謙之德降已升
人者也登謂山之高而降之以居卑地之下地之卑而
升之以居高山之上有如降已升人之謙故卦名為謙
君子以裒多益寡稱物平施山在地中則高者降而下
高卑適平矣物之多者裒取而使之寡猶降山之卑而使
使之卑也一裒二益而多寡適平矣稱物平施謂稱量物
之多寡而損益之然後所施均平而多者不偏多寡者
不偏謙謙君子卑以自牧也牧如牧羊也牧字常作個
原也謙謙君子卑以自牧也牧如牧羊也牧字常作個
自處鳴謙貞吉中心得也中心有得於謙勞謙君子萬
民服也功勞及於天下之萬民而遠讓不居宜其民之
心服也心服也萬民服謂有然而吉也萬民以卦之五

陰言陰為民高者極言其數之多也以一
外則五數為至多以天下則萬數為至多
不違則也此無不利矣而又極言其利於下不違於
利

用侵伐征不服也此無不利矣又極言其利於下不違於
利

非強抗賊也但隨之時无有不附離九三之象然體順實柔
止於下小大怡然獨上六自華高而不屈下斯為不
以人耳如此則上六之罪不可以不侵伐而往正之
之五柔順得中之君人之視之易夫之慢易若不略
或武則不及而非中矣然其侵伐也非進兵求勝也
能服罪則已矣往正其罪有征无戰也

鳴謙志未得也可用行師征邑國也上六之志常欲自
鳴謙於九三也其於六五之君也蓋如邑國之臣自為
故曰志未得也其於六五之君也蓋如邑國之臣自為

欽定四庫全書
卷之五
師卦

師高而不入王師故用師征之而可傳曰一不朝則
其爵再不朝則削其地三不朝則六師移之此先王行
師征邑國之制也

傳三之十五凡八十八字象指侯切稱尺證
切地中志切註稱量先王聲慢易以鼓切

雷出地奮此釋坤下震上之雷者地也之陽氣薄於地而
中伏藏而無聲雷在地中是也及陽氣出地奮是也

也則此氣出於地上奮發而有聲雷之應陽氣伏藏於
地久矣一旦發聲不急遽不慘滅故卦名為豫先王以

作樂崇德殷薦之上帝以配祖考也周之世德卑順抑
是乃樂崇德殷薦之上帝以配祖考也周之世德卑順抑
不自卑者今見其崇頌氏曰崇德猶事德也蓋謂崇德

之樂崇德殷薦之上帝以配祖考也周之世德卑順抑
不自卑者今見其崇頌氏曰崇德猶事德也蓋謂崇德

以祖考配也謂冬至祀天於南郊而以祖后配季秋
祀帝於明堂而以考文王配也上帝象上帝之上帝而人

外象下卦之坤崇德殷薦之上帝以配祖考也周之世德卑順抑
不自卑者今見其崇頌氏曰崇德猶事德也蓋謂崇德

武王之德也初與四為正應初六之德應二三四之樂
聲則卑者升而崇二三與五上為敵應二三四之樂

升配五上之天也初六鳴豫志窮山也初六鳴豫志窮山也
朱子曰窮不終日貞吉以中正也以其中正故能

有悔位不當也六三與六二反者六二由豫大有得
志大行也謂大者之志得行也而六三不中正也

不死中未亡也象上卦之中則天子之名但猶未亡也
冥豫在上何可長也也故必改變其所已成者

澤中有雷此釋震下兌上也雷者陽氣出地薄於陰而
實有非虛言也或求此卦實有之象而見之實者則以為虛

試以人問所嘗有之事得於耳目聞見之實者則以為虛
去又一人家白晝齊虛一聲自虛柱中出視之則有一龍飛

莊子所謂聚散則成體散則成胎者故能出入有旋陽之氣
潛於柱間鼓闔而人不見動作衝破陰氣而成清虛之
聲也雷者陽氣所為此龍乃陽氣之聚其潛於澤中之

傳三之十七儿七十字舍音捨
注近舍同荷音佩易以鼓切

地此釋兌下坤上也若西海北海臨此重

上而有高地下陷君子以教思元窮容保民元疆

深海故卦名為臨君子以教思元窮容保民元疆

以義其教也思之所及深遠又元有窮已之時容保

謂容保之以仁其容保也又地一民皆使其思澤元有

疆界之限教者見澤之所利民者坤地之外元窮者如澤

之漸入於地中容保如坤土之至廣師卦以地水客

畜坤地為容民臨卦以兌澤容保坤地為容保民咸臨

貞吉志行正也陽在四而下感以應初其貞吉者咸臨

吉无不利未順命也陽在五而下感以應二必如此而

四陰猶感民未順君之命必自下而上感其甘臨位不

當也既憂之咎不長也以不正故為媚說之態兌雖媚

致定四庫全書

可无咎也至臨元咎位當也柔得以升四而當其位大

君之宜行中之謂也以下行之中而教臨之吉志在內也

闕觀女貞亦可醜也項氏曰婦人之目所闕者猶婦人

者酒食此在大使為不失男觀我生進退未失道也臨

九二曰未順命謂二剛浸長而獨必獨觀其民蓋以四

陰猶感而民咸未順君命也釋觀六三曰未失道謂六

三從六四而進消陽然觀六四而為進退四猶臣順而

未順言終不順以不順也夫失言終不保其不失也觀

臨進為泰則未順以不順也夫失言終不保其不失也觀

國之光尚賓也言上進以觀賓觀我生觀民也五為四

為五之民五觀四之所為者觀其生志未平也小人長

觀民之而背逆順何如也觀其生志未平也小人長

志未得帖然安平而无憂患也

致定四庫全書

電雷此釋震下離上也電在前而雷繼其後也卦畫以

下為後位噤嗑此重卦之名既開為電而有光矣又今

傳三之十九凡七十二字思切切注漸

臨餘三之十九凡七十二字思切切注漸

風行地上此釋坤下觀人之偏行地上而游觀故卦名

為先王以省方觀民設教巡省四方風之行於地觀

民象此之吹萬不同設教象風之因萬變而成準方氏

中之象教與之象者之觀之者由上觀下也設之者使

下觀初六童觀小人道也小人之分故曰小人道也

致定四庫全書

傳三之二十九凡七十二字思切切注漸

臨餘三之二十九凡七十二字思切切注漸

風行地上此釋坤下觀人之偏行地上而游觀故卦名

為先王以省方觀民設教巡省四方風之行於地觀

民象此之吹萬不同設教象風之因萬變而成準方氏

中之象教與之象者之觀之者由上觀下也設之者使

不當在肉為不正之與夫所謂毒也利艱貞吉未光也初九以六二之易
以艱貞而獲得吉是其道之未光也望有易心焉遂至
也乾南之聖難望也故貞厲黃何校滅耳聽不明也其
也金之得不得善言故
耳終極惡以致受罪也

雷令從之注別彼
列切易以政切

山下有火此釋離下艮土也麗於物而其炎發熱者有體之火未麗於物而其氣溫暖者元體之火

卷五

之祿焉相火也。謂火者陰中見義德而元體者君大
見而有體者相大也。易之以水火為義而元華為貴古又書
火足以資此里卦之名草木陽茂而元華為貴古文書
君火言貴以資若草木火者溫燥之氣能養萬物山下
有此大氣極藏於內則山名為貴

君子以明庶政无敢

有比大氣極藏於內則山名為貴

折獄朱子曰無政事之小者新獄事之大者項氏曰賈
之用可以止廉政而又象猶山中登臨明者操之
明元散者親之止廉政又象猶山中登臨明者操之
獄又鄰象猶大光之能照見也交互取象其明也可用
於艮之廉政止而不舍車而徒義弗乘也義弗乘六二
取用於艮之折獄也

舍車而徒義弗乘也義弗乘六二
就責於所比之貴其須與上興也

程子於九所附與上同
與衆為非義也

永貞之吉終莫之陵也陵謂斬平遠也三興上九
也位山之高地也若降在六二

則與六五同
位故之早也
其位非有可
知其匪寇乃
六五之吉有
又為泰之九
二改得志

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也當居
其始也初九疑之而不親其終也
則无尤之之意而與之為患矣
特帶之至可
喜之事也
白賁无咎上得志也上

三三六六十八
三三六六十八
三三六六十八

則與六五同
位故之早也
六四當位疑也
匪寇婚媾終无尤也
當居
其位非有可觀者也
與始也
初九疑之而不親其終也
知其匪寇乃婚媾也
則无尤之意而與之為患矣
六五之吉有喜也
特幣之至可
白賁无咎上得志也
上
又為泰之九
二改得志
傳三六二六六十八字所之者

山附於地
北經坤上艮之上山為巽於地者也山之上下此其銷地則山上起傾陷而下而附於地之謂子回山者其勢高削也

安宅
在下為山之基也地盤厚於下則山安於土民也

剝
此重卦之名澤于回山而取卦名為剝度附著於地則之義故卦名為剝

功狂相火惡虎切半見文見情通切

欽定四庫全書

基厚於一則君安於上故居者欲其厚其下所以安已之
 宅也下者則教宅者良故居者欲其厚其下所以安已之
 山剝牀以足以減下也是誠也之剝則其足者謂剝潛
 其下剝牀以辨永有與也相應爲國因與九四應陽六
 與有與是也陰不應陽元與并初六不應六四言不
 與異之故六二言應則謂之威應以相與與六四言不
 應則謂之威陰不應陽元與并初六不應六四言不
 上未有以應陰元之應以進陰之道也大凡小人爲害使君子
 間有一君子與之爲應以進陰之道也大凡小人爲害使君子
 欺非惟其未有與此剝道所以進長而不可故也聖人
 於此不謂之元與而謂之未有與與是也初六之剝足惟九
 而猶冀有進至於四使六二之剝削而有與則剝不危
 與也故剝道至於四使六二之剝削而有與則剝不危
 五失惟其未有與故剝道至於五若六三之剝之唯其

雷在地中凡釋震下坤上也一陽初生於地中未能為雷也而曰雷者春時之雷即此初生之陽所

卷五

也為復元龍此重卦之名復者還反也十月純坤復來遠也故先王以至日閉關商旅不行后不省方
 卦名為復
 之門至日一陽初生故開闢不開商旅不行則外者
 不入內人君不巡行則內者不出外蓋欲地土安靜以
 養天下初動之陽也至日震一陽之象開闢闢戶之
 象商旅者坤為眾之象行者震為大塗之象后者震為
 君之象方者坤為國土之象屯氏曰外也人不遠之復
 來可行內之君未可出皆眾象之在地也
 以修身也問之曰不遠之復者君子所以修其身也學
 而休復之吉以下仁也六二陰爻而復於中正未渝及
 人仁者之事也能使初九初復之陽依附以休息占之
 言者以六二之仁而初九下之也下謂初九處六二之

下尊之使在上也舊注皆以初九爲仁而六二下之柔初則九在下者皆謂在其下也柔隨剛剛柔而下柔初情七初九以貴下賤初九賁六二賤而初九在六二之下也未有存其上下而曰下者復之六二處初九上而曰下仁與他處所言之例不合注家之意欲尋初九一陽之復不陽之中正之六二頻復之厲義无咎也頻雖變剛而二陽之復尤可專也中行獨復以從道也道者所行復則能補過矣故中行獨復以從道也道者所行復則能補過矣故中行獨復以從道也道者所行復則能補過矣故中行獨復以從道也

欽定四庫全書

天下雷行此釋震下乾上之物也言普天之雷不闕也雷之雷不闕而六合之內物之衆元不闕也雷之雷不闕而六合之內物之衆元不闕也

之不同與行地上之不同故謂風行於地物與元
之上而元一處之不被也故惟二氣以行字言
妄此物兼人之名而加以物與二字者元二字則解義不
物不聞其聲聞之者難庸愚之人莫不怨憤而心元妄
思身元妄而有知元知之初一同驚駭振動而元有所
私皆元妄也是物物而與先王以愛對時有萬物通動
之以元妄夫是時以行政令使元一民不得其所元一
物不遇其生也天有四時萬物出乎虛此時有荒萬物
覆震上之時而對之以在下之元妄之往得志也傳志
字程子曰誠之於物元不能動以之修身則身正以之
治事則事得其理以之臨人則人成而化之元妄而往
其志也不耕獲未富也五以實之聖人處其有妄求之

欽定四庫全書

卷五

如陽實之富必至有獲而後可以為富也項氏曰小畜
九五富以其隣泰六四謙六四不富以其隣升上六消
不富也皆以陽為高陰為不富元妄之六二進於陽矣
但求純身致行人得牛邑人災也其得者元妄之福其
曰未尚也失者元妄之禍以元
妄之人居元妄之時災
福非可以妄而致也
可貞无咎固有之也
元一善可辨頤上下夾持之益而不至於妄若九四之
可貞无咎則其剛實无私之善乃已固有之而非資於
人者元妄之樂不可試也試猶用也不可試者无妄之
行窮之災也來子曰上九非有妄也但
以其窮極而不可行爾

傳三之二十五
凡六十二字

天在山中此釋乾下民上也天元處不有凡虛空處皆
空曠可見日月有晝有夜方外之
人謂之洞天者是為天在山中也
大畜此重卦之名天
畜於大也故卦名大畜君子以多識前言往行以蓄
其德也以外之所聞心德大於前言往行猶天之於山
在外而藏畜至大之所見而涵養其中至大之德猶山
往行象山中寶藏之多德象天之大有厲利已不犯災
也程子曰有屬則宜已與說輟中元尤也程子曰與說
益處得中道動不失宜故元過尤也善莫善於剛中柔
中者不過柔爾剛中而才也初九處不得中故戒以
至致言與說輟謂不能下行也利有攸往上下合志也
程子

欽定四庫全書

卷五

五之吉有慶也剛在外而主夫柔柔在下而何天之衢
道大行也天謂陽剛言陽
剛之道得行也
將三之二十六凡六十二字
識音志又如字往行下五切
山下有雷此釋震下民上也山內為陽氣所包故多雷
每遇天陰雨時山下懸崖絕深之處陽氣
隱而出俗謂之雷此重卦之名山下雷洞天陽而為
是為山下有雷也顯時雷聲於其山中
人頤口蒙而雷自中出顯時以上於天是山下君子以
慎言語節飲食頤而慎節之言語自口出飲食自口入觀象於

病從口入項氏曰慎言語者之藏飾節飲食象山之
生物滋潤非體中虛氣口而養則為養需者氣也震在
內而口向外故慎其自內出外之言語以養氣山者形
也艮在外而口向內故慎其自外入內之飲食以養形
觀我朵頤亦不足貴也曰亦不足貴者示其本貴也或氏
二征凶行失類也類謂初九九則夫其類共所求
者非其類十年勿用道大悖也人不足以為君子之養
所以凶也與上九養賢之類頤頤之吉上施光也而吉者蓋得則陽
道相傳其德也頤頤之吉上施光也而吉者蓋得則陽
之德以濟其事致已居上之吉頤以從上也
德施光被于天下者養柔順以從上九而求養者非
陽剛之才無能為也蓋人者也故不可以動而有為
欽定四庫全書

由頤屬吉大有慶也陽剛之大能養已以養天
下凡與人俱有陽慶也

澤滅木此澤滅木下兌上木也木生於澤澤水液
低入於澤澤水之木則澤竭而木出於木上而木
澤下矣大過水之過於常時也故卦名大過君子以
獨立不懼遯世无悶君子大過人之事其獨立不移也
世不見也如水過木木在水中被水而不懼於水而
閱于外猶木不動搖而任水之淹沒也泰而又不
懼其木象遯世藉用白茅柔在下也故遯過喜老夫
女妻過以相與也相與相應也二五皆陽夫其相應之

情過於棟橈之凶不可以有輔也車輪之弱則鮮木之
有九二如車輪之有輔也可以培補橈處之吉不
而三不爻蓋補九所施故云不可以有輔棟橈之吉不
橈乎下也下謂初也不橈乎下猶不因下之弱而至於
不橈以在下正應之弱然三不得二之輔則遂以上之
弱而說四能得五之輔則不以上之弱而橈也家傳於
三不說橈乎上於四不枯楊生華何可久也老婦士夫
言有五之輔互相備也枯楊生華何可久也老婦士夫
亦可醜也老婦而得士夫亦為可醜也過涉之凶不
可答也與初皆為卑下以事陽者上六不
傳三之二十八元六十六
八字注下見贊過切

欽定四庫全書

水洊至此洊坎下坎上也洊再也洊習坎此洊蓋主八
重卦之坎上加水至又一水至也洊習坎此洊蓋主八
為剛而離震艮與五卦不復加者可斷推也君子
以常德行習教事常習以一之謂常一再不已之謂習
教事者教之事德行者一君之所進修九二如此九五
四上又如此習坎入坎失道凶也程子曰柔弱元後而
習其教事也習坎入坎失道凶也程子曰柔弱元後而
失道也求小得未出中也一陽未能出於中而脫於
求所來之坎坎終无功也功故勿宜用樽酒簋二則
承際也五剛四柔相交坎不盈中未大也二五皆剛

欽定四庫全書

易纂言卷六

元 吳澄 撰

象下傳

山上有澤 此澤艮下兌上也山潤
 山在下而兌上蒸於澤此二
 氣之交感也故卦名為咸 君子以虛受人 澤處容水
 而能受在下山艮之養山虛含氣於下以虛而能受在上
 上澤水之潤故君子象之而口含心受人之謙教也上
 六之揭澤之虛也四五之實所愛澤水之潤也 咸其
 二之揭山之虛也九三之實所愛澤水之潤也 咸其

欽定四庫全書

悔志在外也 初之志則在四初善矣 雖凶居吉順不
 悔志在外也 初之志則在四初善矣 雖凶居吉順不

字也 順而應之 咸其股亦不處也 志在隨人所
 字也 順而應之 咸其股亦不處也 志在隨人所

執下也 隨人謂隨己之人也 大性曰處止也 艮之德
 執下也 隨人謂隨己之人也 大性曰處止也 艮之德

二之上故云所執下也 艮體在他卦近交 貞吉悔亡未
 二之上故云所執下也 艮體在他卦近交 貞吉悔亡未

亦不相取而此不與者居感之時故也 貞吉悔亡未
 亦不相取而此不與者居感之時故也 貞吉悔亡未

咸害也 憧憧往來未光大也 凡相感以情者利相感以
 咸害也 憧憧往來未光大也 凡相感以情者利相感以

咸其晦志末也 李氏鼎作曰未猶上也 咸其輔頰舌
 咸其晦志末也 李氏鼎作曰未猶上也 咸其輔頰舌

滕口說也 滕口說也 滕口說也 滕口說也 滕口說也

所勝之口說

傳四之一凡

雷風 此釋其下 恒此重卦之名雷發聲於甲中收聲於
 雷風 此釋其下 恒此重卦之名雷發聲於甲中收聲於

治之世五日一風或風多之時恒風者有矣雷則恒有
 治之世五日一風或風多之時恒風者有矣雷則恒有

而風恒有雷不恒風不能恒也雷而以風濟之則恒矣
 而風恒有雷不恒風不能恒也雷而以風濟之則恒矣

故卦名 君子以立不易方 雷之起每歲各有方風之起
 故卦名 君子以立不易方 雷之起每歲各有方風之起

而不易故君子之自立而不易其方者象之曰雷風所
 而不易故君子之自立而不易其方者象之曰雷風所

起也方雷則每歲不同風則每歲不同非一方矣豈所
 起也方雷則每歲不同風則每歲不同非一方矣豈所

謂久曰立不易方方之所立則立焉非一方也程子亦
 謂久曰立不易方方之所立則立焉非一方也程子亦

張謂立不易家二五之居中方象初三四上之分布於
 張謂立不易家二五之居中方象初三四上之分布於

外淺恒之凶始求深也 始謂卦之初畫猶婦歸夫象之
 外淺恒之凶始求深也 始謂卦之初畫猶婦歸夫象之

相夫而九二悔亡能久中也 有悔而悔亡者以能常不
 相夫而九二悔亡能久中也 有悔而悔亡者以能常不

恒其德元所容也 不得以恒久其飲食之德者以久非
 恒其德元所容也 不得以恒久其飲食之德者以久非

其位安得禽也 非其位謂居柔丈夫以剛為有才 婦人
 其位安得禽也 非其位謂居柔丈夫以剛為有才 婦人

貞吉從一而終也 夫子制義從婦山也 以柔中順從一
 貞吉從一而終也 夫子制義從婦山也 以柔中順從一

此婦人正主事之吉也 為夫子則當以剛裁制事理一
 此婦人正主事之吉也 為夫子則當以剛裁制事理一

而終則振恒在上大元功也 陰柔而振奮於上雖變為
 而終則振恒在上大元功也 陰柔而振奮於上雖變為

山矣 功也 功也 功也 功也 功也

傳四之二凡六十

天下有山此釋山下遊天行不息有似遊而夫之勢

君子以遠小人不惡而嚴天行在上非有意於遠

三陽上進而去遠之也就三陽之剛健嚴也下與民

也以初之陰往應上威之陽當能久應執用黃牛固

志也堅固其志使之固徐遜之厲有疾德也畜臣妾吉

不可大事也係於陰而不能去猶不去其疾而至於德

欽定四庫全書易卷六

君子好遯小人否也君子雖與之和好而

利无所疑也疑謂帶敵於陰而无私情也

肥遯无不利

雷在天上此釋乾下震上天无上下以人所不

大壯

雷在天上此釋乾下震上天无上下以人所不

大壯

履君子之非體非體唯剛健也而履者足之所履如雷行

所過震在壯于趾其亨窮也壯而猛於進雖有九四之

上之家也

亨辭引於前任行則必窮而凶九二貞吉以中也中則

不特其壯也小人用壯君子固也三之用壯非能如君子

以成一則藩決不羸高往也尚上也前行無所礙喪羊

于易位不當也六居五為位不當變為剛則不能退不

能遂不詳也艱則吉咎不長也不詳謂不詳審藩籬之

其艱難不可以退則吉矣

明出地上此釋坤下離上也日內入於地晉此重卦之

明出地上此釋坤下離上也日內入於地晉此重卦之

欽定四庫全書易卷六

如推如獨行正也裕无咎未受命也獨行謂四不援而

如推如獨行正也裕无咎未受命也獨行謂四不援而

如推如獨行正也裕无咎未受命也獨行謂四不援而

如推如獨行正也裕无咎未受命也獨行謂四不援而

如推如獨行正也裕无咎未受命也獨行謂四不援而

如推如獨行正也裕无咎未受命也獨行謂四不援而

如推如獨行正也裕无咎未受命也獨行謂四不援而

如推如獨行正也裕无咎未受命也獨行謂四不援而

如推如獨行正也裕无咎未受命也獨行謂四不援而

如推如獨行正也裕无咎未受命也獨行謂四不援而

如推如獨行正也裕无咎未受命也獨行謂四不援而

如推如獨行正也裕无咎未受命也獨行謂四不援而

風自火出此釋離下巽上也離子謂大為風蓋風成則氣之所化大能生風風自火出也火成則
其氣上衝其猛急家人屋上有風自突而出凡有外風
銀陽有即風也家人屋上有風自突而出凡有外風
自內火而出者是其家有君子以言有物而行有恒之人
人居之也故郭氏名其家有君子以言有物而行有恒之人
家必有恒而後發突有風君子以家之本在身修身者
必言有物而後行有恒言有物者言皆有實而顯其行
也言有實則行自有恒而顯其言矣其範五事一曰言
為大言有物如火之範於物而傳故言之有物象火言
所行之行如行地之風而得風聞有家志未變也程子
而其卦為恒故行之有常象風聞有家志未變也曰開

上火下澤離上乾下 睽睽上兌下 睽測下而相睽異故卦名為睽
 子以同而異項氏曰睽非善事然有當睽者同而異是
 道之當然其在君子則周而不比和而不同羣而不黨
 咎同仇與也同人於異之中見其同睽於同之中見其
 異離明之象也見惡人以辟咎也 項氏曰初以四為
 其為咎前非遇主于巷未失道也是巷之所遇雖非
 意未有所行也其所然相通者六
 失道也 見與曳位不當也 无初有終 剛也 以柔居之
 才弱不能退故與交孚无咎志行也 敬應本不相與交
 才剛躍上九也 既孚而初之志得
 行於四所 厥宗噬膚往有慶也 二剛噬五之柔則陰遇
 无咎也 陽相合而有慶矣

雨之吉羣疑亡也大三者上九之正應也因九四之變之反疑其如戰鬼之車又疑其連發孤之射其速不一故曰羣疑心疑則情不親矣故雖婚媾也而連速之反若寇然及九四之派先張後說柔弱之三與強捷之四既和則上九之羣疑俱亡而正應相求六三上九之應矣合

傳四之八凡六十
三字辭度二切

山上有水此澤山上有水者山上有澤者山上有水澤之澤也山上有水者山上有川流之水也

塞此重卦之名山之峻已不可攀攀三山之上而水君之險人不可越越則不可行而退也故卦名為塞君

子以反身修德不可行唯當靜止於內反求諸身以自

修其德也反身自反取象陽止於外而向顧其內象反

身修德自坎取象陽在於中而大水流象中心修為

之不往塞來譽宜待也宜止於初而王臣塞塞終无尤

也安於義命終无往塞來反內喜之也內謂六二九三

也所應尤於人也往塞來連當位實也六四雖當位然柔而虛

亦喜之也往塞來連當位實也六三之當位則剛而實

下道九三是以得當位大塞朋來以中節也五居中之節

九五往來而居外卦之中故九三得以來內而居內卦

之上九三之所以能來內者其由蓋以九五之得中也

往塞來碩志在內也利見大人以從貴也內謂六四

傳四之九凡五十九字業鄭本宜持下有時字

蓋以叶韻故就離離待與焉期叶則不添時字

字亦

雷雨作此釋坎下解此重卦之名雷動乎上而降乎下

君子以赦過宥罪雷兩作而解散解結之氣則物統然

生之仁君子以之解散困繫之人則

人蒙寬大之恩遇者震動之怒裁則使之使去象雷之

患不遠无算者坎險之惡有則滅之使往來之潤漸

而不止剛柔之際義无咎也從之合時之宜矣故曰九

二貞吉得中道也解得中道者能之負且乘亦可醜也

自我致寇又誰咎也負據小人而乘君子之器非能為

之民所寇奪者彼所解而拇未當位也九四以剛居柔

自取非人之咎也

欽定四庫全書

能此乎若而得中則能獲三君子有解小人退也近初

三既而解其難脫然无所累也公用射隼以解悖也陰不順

退而三陰之難俱解也初前既順乎陽矣惟上六一

陰得而未順也至於終為九四所射而後得以解其悖

也

傳四之十凡六十五字自我致寇舊本寇作戎

是氏曰其夫自虞始虞前皆依爻辭作寇解悖

當位並去聲艮度二切未當

山下有澤此釋兌下艮上也山之下有澤非山之邊側

源之泉所滿損行而水漸減故卦名為損君子以懲

者元水而已

愈邃總之留如澤之深朱子曰觀山之象以愈愈觀澤

之象以室懸項氏曰少男多思少女多愁人之所
當損者唯念與愁九思之終曰念思難見得思義
遷往尚合志也尚上通上謂六四也注九二利貞中以

為志也
以其中為志而益六五利在自守不宜行往也
一人行三則疑也
疑則不專

一無所適從也繫辭
傳所謂致一是也
損其疾亦可喜也
有喜者初可喜
者四故言亦

六五元吉自上祐也龜井亮建者弗損益之大得志也上九祐之也

人能益上所踏得志也

傳之
九字註委役滿切

欽定四庫全書

風雷
其上也
益
固物而後成
成者則其聲自威
威之

君子以見善則遷有過則改

益莫大於遷善改過遷善與象震在外於人之善則
遷之自外而益也改過震象震在內於己之過有則改

之自內而益也。遭如風之行。改如雷之擊。朱
子曰：「遭善當如風之速，改過當如雷之猛。」元吉、元咎。

下不厚事也厚猶言重大也事作為之事也厚事即失辭所謂大作也初九所以元吉元咎者蓋

下民小弱之力不能厚有所事大作為以或益之自外

益用凶事固有之也周猶故也凶事急遽不暇於策人上九不能下

益六三所謂益之乃六三舊時已告公從以益志也告

告之以求益之志
而初九從之也
有孚惠心勿問之矣惠我德大得志

也。在下者受益而應其心不吝居益而吉可矣。九之陽初九益之主德被于上人懷其思得遂以已益人之志也。益之初九即損之上九皆一卦之主爻故象傳皆言其大得志。莫益之偏辭也。

或擊之自外來也

外來謂九五自外而來以益六二也此爻之自外來謂上九自外而來以擊六三也夫子之傳如此其明

上九而不知其為擊六三也

三字註辟匹亦切

澤上於天 此釋乾下兌上也凡海岸之上皆天也 决

欽定四庫全書

虛空竭之海決故渾上於天之卦名為大君子以施祿

及下居德則忌

海水上升則注瀝于下故象之而施智以及下人海水盈溢則湧出于上故象之而居德則忌滿盛或以祿為

兌象德為乾象然兌澤稷也乾天亦稷也是兌之二陽
乾之三陽皆可象稷乾健德也兌說亦德也是乾之三

陽兌之二陽皆可象德施者自上而施以至於下故五

初蓋上之所施必使及於下而後止者欲其溥徧也居

五陽之德積至五止而不極於上蓋下之所積不使至

易之居業皆是不勞而主也陽盛之時陽居陽有戎

勿恤得中道也得中則不特剛而能暢能暢君子夫夫

終无咎也君子之夫夫也不恃其剛雖和於柔而終其

行次且位不當也聞言不信聽不明也居柔故決且聽

不明謂坎耳蓋其中行无咎中未光也失之主爻此近

中而元不及故能引進羣剛同決一柔无號之凶終不

可長也言一柔在五陽所決去也

十一字施申志切

天下有風此釋巽下乾上也天下有風猶天下雷行言

欽定四庫全書

姤此卦之名天之下處有說則后以施命誥四方

風無一物不與風遇故卦名為姤及乎四方也命者

巽之命施者乾之所施諸君人命令偏及乎四方也九二之

命由中而達于四方也四方者繫于金柅柔道牽也程

下體之初三上體之四上也繫于金柅柔道牽也子

曰牽者引而進也陰始生而漸進柔包有魚義不及賓

道方牽也繫于金柅所以止其進也其行次且行未牽也行未

也二之剛中既包有初之柔其行次且行未牽也行未

使其九四之行未能下就无魚之凶遠民也初六陰民也

初六而與之相牽聯也九五含章中正也有隕自天志不

有其民而達其民也九五含章中正也有隕自天志不

舍命也能致天命不違己也謂下之三陽一陰能致九

五之下風而與之通也下有志於通五故能致天命之

不違己志志不令辭意與遠民相似民之違君由君

使其民之違己故不曰民違而曰遠民天命之不違人

由人能使天命之不違也故不曰命不令而曰不令命

也垢其角上窮吝也處上而窮極其吝者

傳四之音十四凡六十六字連于願

澤上於地此釋坤下兌上也澤上於地謂萃此重卦之

澤之清澤上有地者為澤東澤南澤之清澤上於地者

為萃蓋東南地勢卑下澤水溢出海岸淹沒平地為有

於此故卦名為萃君子以除戎器戒不虞除猶治也

蓄聚之事有備則无患故除戎兵戎之器以戒備不虞

欽定四庫全書

之事也兌西方金三四五互巽巽木外有兌金戎器之

象坤平地无險阻可恃不虞之象坤能儲蓄兌能戒備

乃亂乃萃其志亂也謂其志之引吉无咎中未變也引

至人者固守其往无咎上巽也上從九四以下三四五互成

中而未變也巽體故曰大吉无咎位不當也雖是剛畫以其居柔

上巽也大言无咎位不當也則未可謂之大也

有位志未光也雖有陽位而未未能得二之齋咨涕洟未

安上也未能安於處人

傳四之音十五凡五十

地中生木此釋巽下坤上也地中生木謂升此重卦之

木根生於地中而未出土者也升名木根既

生於地中漸而升以君子以順德積小以成高大

出於地中漸而升以君子以順德積小以成高大

德坤也積小以成高大也登謂初六之象也積謂自

下蓋而始九二三之剛大也自下升至于上高也成

謂至上蓋而終九三與允升大吉上合志也上謂九三

體之上蓋也與為高允升大吉上合志也上謂九三

升細與之合志故與之易九二之孚有喜也貞吉升階

位而三得以進其志也九二之孚有喜也貞吉升階

升虛邑无所疑也九二之孚有喜也貞吉升階

山順事也六四坤之初畫為順九三近比六貞吉升階

大得志也六四坤之初畫為順九三近比六貞吉升階

實謂亨者剛為急而上升得志也冥升在上消不富也

欽定四庫全書

升而上則為陽升而升則為陽

澤无水此釋坎下兌上水在水也困下離上乾

之悔之象故君子以致命遂志君子處困窮之時凡事

困于酒食中有慶也以其得中也據于蒺藜來

剛也入于其宮不見其妻不祥也剛謂坎之中畫不

徐徐志在下也雖不當位有與也下謂初志在於柔故

其行徐有與謂與初為正應行艱危終必能就初而極其困也艱危志未得也乃徐有

說以中直也利用祭祀受福也直即中正改正為直以

其未實也困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

處行而去之則吉也

十四字註說音曰九

木上有水此釋坎下兌上也程子曰木取水而工之乃

水而取水以上无疑說者乃因象又有龜龍龜之辭

剛謂吉人是以陶器汲而不以木器汲於是以木為

蠱結律卦之屬然三物非入水者亦不可謂三物之

汲也何以知古人必用陶器而不以木為汲乎井之

氏易水曰以木為器汲水而工井之用也登謂卦名

說雖巧而不君子以勞民勸相子觀其象教民以相

之通勞者使之各勤勉而休息之也勸勉勉之意相助

動相者使之各勤勉而休息之也勸勉勉之意相助

疾病相扶持此皆勸勉之法各相助力則民有休息之

定時而趨於日也。蓋人立於下，以不致在下者。

傾出其中之否則非悖也鼎有寶慎所之也我仇有邦

无尤也鼎之有實如人之有道德者也慎其所往蓋奇

終元所尤於九鼎耳革失其義也而變革居三失其宜

二之不我即也鼎耳革失其義也而變革居三失其宜

能終吉乎覆公餗信如何也信實也言鼎中

中以為實也受錡以為實也王錡在上剛柔即也剛不

太柔而適其宜為節

海雷傳四之二十

以恐懼修省聲虎恐而自修矣再聞雷聲愈懼而加省

欽定四庫全書

有則也有則則不以恐懼而失其常度也震來厲乘

剛也乘初剛也震蘇蘇位不當也所居之位不當

遂泥未光也震雷聞而為電則有光遂陷於泥

厲危行也其事在中大无喪也行有事者在困守其中

震索索中震索索中

未得也雖凶无咎畏鄰戒也中未得謂九四雷震之聲

懼在下之六三而已雖六五上卦之中與之此近且未

得至況上六去九四益遠矣故其聲索索而盡也或如

于有戒心之戒月令有不戒其容止之

咸同異鄰咸謂同鄰之咸而知畏也

傳四之二十一

魚山此釋艮下艮上一山艮此乃巽重八卦之

以思不出其位項氏曰兩雷而風而水而火而澤皆有

恒性來人之至難止者心能使心之所思各止其位不

思不難則可以言止矣位字又見艮上艮下之象澤謂

在下則思止於上取重艮之象也艮其趾未失正也止

其正也止而正則失正矣不極其隨未退聽也二

三之隨則當退而聽從於三今乃不然三所以不極

其隨者以六二自止其止未嘗退聽於三而為之隨故

欽定四庫全書

艮其限危熏心也五非比非應而亦重艮其身止諸

躬也諸之於也躬謂曹魯聞人鞠躬也艮其輔以正中

也中謂心也正口之輔者以此中心也正中蓋如項氏

曰艮小艮氏云當作以敦艮之吉以厚終也以敦厚而

正中於諸為協今從之

說

傳四之二十二凡五十五字以正中舊本作以

中正也今例其文者從項氏所引姚小艮氏之

山上有木此釋艮下艮上一山此重卦之名山上有木木長一

漸此重卦之名山上有木木長一

以歸于夫家也故卦名歸妹 君子以永無矢毒

為變矣通者非正配合故也

而不留在我也不留他老火不腐云

頤巽之吝志窮也窮謂坎水之盡處志至窮至之地而後巽也田獲三品有

而不留在我也不留他老火不腐云

頤巽之吝志窮也窮謂坎水之盡處志至窮至之地而後巽也田獲三品有

功也有功得益九五之吉位正中也但正中巽在牀功也及上下也

下上窮也喪其資斧正乎凶也六四之巽雖在牀下以順承于上而九則在上

當窮極之地坎失下之心而不能有六四巽下之巽也正主事則凶故曰正乎凶也

麗澤傳四之二十七凡六十七字此釋兌下兌上也一澤在內兌此仍義重八卦之名

君子以朋友講習二澤相附麗也兌名而為重卦之名

也二澤相附麗之益如朋友共講習之和兌之吉行未疑也蔡氏曰未疑於陰故未疑子兌

之吉信志也以誠信之吉來兌之凶位不當也不中正

欽定四庫全書卷六兌為九四之喜有慶也慶即孚于剝位正當也位正當

也說也九四之喜有慶也喜也孚于剝位正當也者中正

兌未先也引長已然之說於上六引

風行水上此釋坎下渙上則永釋而渙散也坎卦名

先王以享于帝立廟天大元釋而神氣散也坎卦名

死則魄降而魄氣無不之渙散也立廟以祭者合其散

於一室天之神升上如在天之風故享帝取卦象風

之象三四爻震為春時生萬物之帝則象祭者降在

天之神于地上也人之魄降下如在地之水故立廟取

下卦坎水之象三四五互艮為廟則象祭者升在地之魄于廟中也初六之吉順也坎馬

共有三泰得坤順渙奔其机得順也自四奔就坎與中

之馬而極渙也渙其躬志在外也三之志在四之

願也渙其躬志在外也躬而今則渙矣渙其羣元吉

光大也其光輝之盛大也王居无咎正位也九居五

其正位而渙其血遠害也謂遠去坎血

澤上有水此釋兌下渙其血遠害也謂遠去坎血

渙其血遠害也謂遠去坎血

渙其血遠害也謂遠去坎血

渙其血遠害也謂遠去坎血

渙其血遠害也謂遠去坎血

渙其血遠害也謂遠去坎血

渙其血遠害也謂遠去坎血

渙其血遠害也謂遠去坎血

渙其血遠害也謂遠去坎血

渙其血遠害也謂遠去坎血

十餘
三四
字之
行三
下十
孟凡
切六

受兩相德應
從卦名中孚
君子以議獄緩死
象曰柔得中
非象徐氏幾曰
象言刑

情實中乎六畫之難嗑嗑豐兼取震責旅兼取艮非震

有離之謂貴之義貴次噬嗑次豐離明不易震皆反
為是益則貴无時不貴則有時當止中孚全體似離

互體有震民北又兌以議之翼以緩之聖人卽象垂教

中子以盡其義登謂五徵皆離象離中虛外室有似園

止也故其刑不用噬嗑豐有案二卦皆用刑者也然噬
嗑之罪輕豐之罪重罪輕而人不在此則薄罰其罪以

正吾之法而已。罪重而人在於獄，則明定其罪而加之刑也。責族有民，二卦皆不用刑者也。然責之情重族

之精輕情重者未明曰發待漸凡所未可也發情重而
猶疑則雖未行罰而暫命出獄也恭貧豐難獄在內者
其獄有人噬嗑獄難獄在外者具獄无人也四獄三畫

之難獄之小者中乎六畫之難獄之大者獄之小者可
罰可刑而非殺也望望族可罰之獄望望已罰族未罰

中孚死獄也死獄而互體有震又有艮艮形之居不用
未決改議之議之則非必死亦非必不死變之而已矣

之故見於中孚之象初九虞吉志未變也四其志未

變而也
二
一
必
須
五
之
字
二
出
於
中
心
之
所

其子和之中心願也願自然之應非強非偏項

而柔居之柔則不實
馬匹亡絕類上也
上謂九五絕六
三同類之柔而

上學於有學。學如位正當也。位正而當故能得人之學也。翰音登于

天何可長也何可長者項氏曰聲聞過情其淵可立而待

傳四之三十一凡六十一
字註顯其兩切開音問

山上有雷 震上也 月過高處然其鳥不競及天上之

澤上之雷而已故卦名小過

哀用過乎儉

下而象坤之柔順者柔之過乎恭財用外物也動於

上而哀坤之吝奮者用之通乎倫喪返哀取卦中二剛

之表四在外
飛鳥以凶不可如何也
遭時如此非人不及

其君臣不可過也

大之上亦不敢過初六獨六二處九三之下而使九三過之小過之時陽得過陰者唯此而已蓋所以明君臣

之分也九三居也六二居也一不
可以過君故甘處其下而不及也
從或戕之凶如何也何士

者謂其凶不弗過過之位不當也往厲必戒終不可長

也陽居於四為位不當終不可長者言不可久密雲不

雨已上也若猶大也言盛太居上而不居下弗過過之

已亢也言上六所居太亢而元三變上以離其綱也

傳四之三十二八十八字行

水在火上此離下既濟此重卦之名水在火上君子

以思患而豫防之時雖既濟凡事當處其後患而為之

者為父於其先也思者謂如大之為災防者謂如防之

欽定四庫全書

足如以水思火之為患而儲水以防使水常在火上其力

知未流之生患必曳其輪義无咎也於濟也七年得

以中道也程子曰我第七日當復得三年克之德也德

用力之疲因以見克之終日戒有所疑也有所疑者於

其必有東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來

也時謂祭雖薄而當其可得其宜吉即福也大謂九五

也之陽來謂自外至內六二所受之吉偏實自九五而

也濡其首屬何可久也何可久謂治安之久必至危亂也

傳四之三十三 凡六十九字

火在水上此離下未濟此重卦之名火在水上君子

以慎辨物居方火能辨物居方火在下則其居不戒故辨物必

東火之在上居方當如水在下為居方必如慎字者

以其未濟也在濟之時且當思慮防況未濟乎水火

不得其所皆難之所由生也其意深矣濡其尾亦不知極

也項氏曰極初六五不能終濟使知終者未子曰極

字未詳考上下韻亦不叶澄九二貞吉中以行正也

故能行未濟征凶位不當也未濟指爻位皆不當而象

其正也未濟征凶位不當也傳傳於六三言之者陰柔

欽定四庫全書

也項氏曰先儒謂離為輝散離也離者光中之氣管

也項氏曰先儒謂離為輝散離也離者光中之氣管

十畫為十輝畫畫散輝及物為光故光在體為明故曰

其有自明也離之輝散則為光離日之日向東之離

其有自明也離之輝散則為光離日之日向東之離

油然其渥酒濡首亦不知節也飲酒過多而不知節

也連至被水濡其首也

易纂言卷六

傳四之三十四凡六十三 字此離乃旦切格音

欽定四庫全書

經部
易纂言卷八

詳校官内閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

總校官檢討 臣何思鈞

校對官編修
臣錢樾

歷錄監生臣沈錫爵

欽定四庫全書

易纂言卷七

元
吳澄
撰

繫辭上傳

繫辭謂如致遠於物解者易書之言也
文王所作之辭繫於各卦之下者為象

用各所傳之辭繫於各畫之下者。喻夫子述此
意以釋文。云周云所繫最詳。又辭之意。故曰繫辭
傳。朱子曰。通篇一經之凡例。

光緒二十五年

尺尋地畢數坤定矣畢高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣古以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地

欽定四庫全書

卷七

成形變化見矣

此言聖人因天地自然之易而作易也
天者陽氣之輕清尊者謂其昭著在上

也者陰陽之動靜者謂其凝聚在下也乾坤以三
 畫之卦分乾陽之卦坤於陰之卦定謂定其方位
 乾坎上坤下離左坎右震下之左兌上之左巽上之
 右艮下之右八卦但言乾坤兩卦在陵中哉所生之草
 木平而等第不一藎澤衍原陂丘陵其平高山草木
 之參天者最高而補列也貴賤以自下上猶兩間矣
 而貴下為賤位猶置也外之六位自下而上猶兩間矣
 植之陳列而有平高也如靜有常以天地之用言天運
 轉不已陽常動也地填虛不移陰常靜也剛柔以卦之
 奇耦二畫言謂謂奇柔謂偶柔斷也剛柔以卦之
 動之實而一柔畫猶陰靜之虛而二也方以類聚物
 以羣分以天地間動物言方謂東西南北物謂羽毛鱗介

欽定四庫全書

父母以包六子此先言六子而後總之以乾坤也序與

承上起下之辭承上文而言八卦章前但言乾坤益舉

卷七

二

磨通猶兩石相碾切也蓋猶以器置于水上也蓋卦之
 初以一剛一柔與第三畫之剛柔相摩而為八卦既成
 則又各以八卦相盪于一貞卦之上而一卦非八卦八
 卦為六十四卦也震為雷離為電兌即電也春秋穀梁
 傳曰震者何當也震者何當也又起矣而次以坎
 濁之以風而次以離鼓之以雷震也又起矣而次以坎
 震離而日坎為月艮山在西北巖峻之日方寒兌澤在
 東南溫熱之坎為月暑左離次以兌者日之運行日為暑
 也右坎次以艮者月之運行有冬有夏夏至之日道近
 月為寒書曰日月之行有冬有夏夏至之日道近極暑
 之候也冬至之月道近極寒之候也文王卦位乾在西北
 北故乾為義義之月道近極寒之候也文王卦位乾在西北
 者父道也坤成女者母道也左起震應離兌而終於
 乾右起巽應坎艮而終於坤故以乾道成男坤道成

賢人之德可大則賢人之素
上言天地之易簡此言人
之易簡立心如乾之易則

其心明白而人易知行事如神之聞則其事要約而人易從故有則與之同心者多故有觀易從則與之共事者衆故有功有觀則有人人傳繼其心故自今而可至於永久有功則有人充拓其事故自小而可至于廣大德者言其心之所傳業者言共事之易簡而天下之理得所就德業至此可以為賢人矣

矣天下之理得而成位乎其中矣上言賢人之易簡此又言聖人之易簡得

遺謂其能盡性也乾乾坤之易簡而于天下之理一元所位乎上地位乎下而聖人能盡其性則可以與天地並而為三哉四成位成者充全備具三者而无虧欠也

傳五之一章凡百六十三字斷東亂切見賢達切盡定實始大始百六十三字斷東亂切見賢達切

切見謂顯見並賢達切

理于野切知大者泰

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶悔吝剛柔相推而生

變化此篇名繫辭傳正以釋文王周公之繫辭也

文王周公之繫辭傳正以釋文王周公之繫辭也

始八卦而文王六十四卦之義立矣始有八卦之名至文王

增益之而六十四卦之義始有八卦之名至文王

之則已而六十四卦之義始有八卦之名至文王

止是因其三畫之形而生卦既有文字之從乃以乾

離震巽坎艮坤為卦名之字然惟坤字震字是正卦名

也但以三畫卦名分注于各卦六畫之下以相聯別而

已文王仍八卦舊名而設為八純重卦之名又設立新

名以名五十六卦而共為六十四卦名也象謂卦名所

則觀其名之所肖似于卦名之下繫辭其明而占之

欽定四庫全書

為吉為凶悔吝為吝也則公又因文王之象而繫爻辭

焉爻辭吉凶悔吝備象辭但言吉凶惟象辭有悔亡一

占周公之繫爻辭也又以剛柔兩畫相推而生出各爻

之變化推如手之推柔推去剛則剛變而化柔剛推去

柔則柔變而化剛也蓋爻辭有就未變者是故吉凶者

剛柔取爻者亦有就已化之剛柔取爻者是故吉凶者

失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也

剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也此虞說上

插爻辭文王之卦名謂之象而周公之爻辭亦有象

又辭中之言吉凶者以其于人事有失得之象也得故

吉失故凶言悔吝者以其于人事有憂虞之象也憂謂

憂患於中虞謂虞度於外事之憂虞即未為失亦不為

得而占之悔吝雖未至山亦不為吉失剛柔二畫之象

化者天地陰陽有進退之象剛變而化柔象陽退而陰

道柔變而化剛象陰退而陽進也已變而化之剛柔者

天地陰陽有晝夜之象也動者之為柔象自晝而為柔

人也三才同一至極之理故曰三極吉凶悔吝象人事

之失得憂虞變化剛柔象天地陰陽之進退畫是故君

子所居而安者易之象也所樂而玩者爻之辭也君子

易之人安如安土之安樂如樂天之樂玩習熟也易之

象即文王所名一卦之象爻之辭即周公所繫一爻之

辭為本故言象以繫辭此言象不言辭者文王之言不

言象者周公之爻以辭為用故言辭以該象象易之君

子平居元事之時身所居處安之若命者於易之象有

得也心所樂循玩之元是故君子居則觀其象而玩其

辭動則觀其變而玩其占觀其象而玩其辭即上文二

而玩其占乃動時用易者之事人有所作為之時問之

於象遇某卦某爻則觀其著策之變而玩其象爻占以

應事也凡言變化者卦畫之變也

變占言變者著策之變也

傳五之二章凡百一十子而明吉凶山下舊本元

悔者言易之象也舊本象作序今並依虞翻本

而玩其占下舊本有是以自天祐之吉元不利

十子案此乃文言傳釋大有上九爻辭錯簡重

出在此今刪去案音洛注職到上音志下

彼列切手之推推去並吐回切度待洛切

最者言乎象者也又者言乎變者也吉凶者言乎其失

得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也此承上

章正釋

欽定四庫全書

卷七

五

者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔列貴賤存乎
位履說又者言乎變上賁下賤布列於六位而每位各
繫以爻辭也齊小大者存乎外履說象者言乎象項氏
曰彖辭之例事取主爻為言陰爻為小陽爻為大成小
或大雖有不齊而為一卦之主則元小人之間故謂之
欽定四庫全書

卷七

齊然存乎卦者存乎卦之位也位之貴賤以六爻言卦
之大小以一爻言明於六位之中取一位以兩卦主也
蓋謂分辭吉凶存乎爻又之辭此爻說言乎其失得也
雖各介乎吉凶之間憂其所介則趨於吉不趨於凶矣
此爻說言乎其小疵也策者動心戒懼之語有咎而能
戒懼則能改悔所為而可以无咎此爻說言補過也
是故卦有小小大辭有陰陽辭也者各指其所之上文有
大吉凶辭各无咎五句此獨再就卦有小小大而不及其
他爻卦象為請辭之總也卦主既有小小大之殊而聖人
繫辭則亦因時取宜其辭或難或易也之適也凡眾爻
所言吉凶悔吝无咎之辭各指示人以所適之路使之
趨於吉无悔吝也

傳五之三章凡九十四字易
以鼓切注小大之間居限切

易也。非之。象觀於天文。察於地理。而皆相合。易之與天
地準也。明者天之顯。而易觀幽者理之隱。而難察。故謂
所以然之。則知天地之所明。地理所原。始反終。故知死
生之說。此言外象之體。該乎萬物也。原謂本其所從來
反謂復其所歸往。原始反終。謂易中具萬物始

欽定四庫全書

卷七

然之精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀此言陰陽屈伸
 之理在萬物者以中上文原始反終之意氣之精者伸
 則為物物謂自元而有萬物之始也魂之游者散則為
 變變謂自有而無萬物之終也鬼者氣之屈而歸神者
 氣之伸則至情言其用狀言其體知氣聚而伸氣散言
 天地之情狀則知死生之說矣天地之道幽明之故皆言
 天地也而以知幽明三句中釋魂為天地二句此生之
 說鬼神之情狀皆言萬物也而以知鬼神三句中釋知
 是故所以稱上文也蓋聖卦象陰陽二畫而各三句者言
 天地之與齊小而萬物始終之悉傳觀先天方圓圖可
 見矣邵子四圖雖无文吾終日言而宋常離乎是蓋天
 地萬物之理盡在其中所謂與天地未嘗離乎是蓋天
 與天地相似故不違此言著數之用與天地相似故其
 所占吉凶之應雖天地亦不能違

欽定四庫全書

易經

十

欽定四庫全書

易經

上

氣運行於四時之間鼓動萬物而生長故開之於自
民有所憂而治之教之也仁之顯而生長者為德之
者流行不息其德者充塞無間此所謂易簡之善極其
至者故賢之曰至矣哉生物之仁及夏而日長日盛故
曰新故物之用至冬生生之謂易成象之謂乾故法
而包括無餘故曰富有生生之謂易成象之謂乾故法
之謂坤此以一陰一陽之謂道寓於卦象者言也陽畫
故曰陽陽畫之奇如天之連畫而一者成天之象故
地之形之分斷而殊者故地之法故曰坤凡陰畫皆坤
但三畫既陰者為坤也乾坤法象之陰陽而主之者生
主之易易者陰陽變易之極數知來之謂占通變之謂
占也其所以生生者道也極數知來之謂占通變之謂
事陰陽不測之謂神此以一陰一陽之謂道寓於卦象
方來之事之吉凶所謂占也窮通十有八卦之變俾每
爻所得之占皆可行事而無窒礙所謂事也然數有九
六七八之陰陽不可測知其為五九六七八也變有五
四八之陰陽不可測知其為五九六七八也變有五
之測數者變之已成變者數之未定占在事之先事在占
陰陽神妙之變也其所以不測者道也上言乾坤之神
陽而先之以易此言占事之陰陽而然之以神以見變
易之道在乎未有著象之先而神
行之乎已有著象之先而神
傳五之五章凡百一十二字知者音智下同解
上注復動狀豆初夏長知而初下同顯是實
切易簡以疏切

大易廣矣大矣以言乎遠則不繁以言乎邇則靜而正
以言乎天地之間則備矣此言易之廣大也至邇之
處而言則雖無窮之遠而其用則無窮之近也而正
言其廣則以近之遠而言則雖無窮之遠而其用則
至大而其用則雖無窮之遠而其用則雖無窮之遠
也夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜
也翕其動也闢是以廣生焉此言天地之廣大也乾坤
謂元處不有直謂元可屈伸翕謂合而氣之專者藏乎
北開謂開而氣之直者出乎北以其專直而見其氣之
見其形之廣故曰廣生焉廣大配天地變通配四時
陰陽之義配日月易簡之善配至德易具至矣乎言易
廣大配乎天地之廣大先以此一句結上文而節又推
言易之變通配乎天地之四時易之陰陽配乎天地之
日月易之廣大配乎天地之四時易之陰陽配乎天地之
天地之變通配乎天地之四時易之陰陽配乎天地之
即乾坤之易之廣大變通陰陽皆易簡之善易之六
而乾坤之易之廣大變通陰陽皆易簡之善易之六
配乎天地之至德也故賢之曰易其至矣乎此章曰此天
之書亦可謂至也故賢之曰易其至矣乎此章曰此天
至德者道也善字固上章繼之善而善曰
傳五之六章凡九十字易其至矣乎上舊本有
字以別之大音狀下
同易簡以疏切注同

夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法

地也上章言易者之配天地此章言聖人配易中之天地

也崇德者立心之易而所得日進日新也廣業者行

事之易而所獲日充日富也德之進而新由所知之天

地設位而易行乎其中矣此天地謂易中之天地而兩

卦易儀在左陰儀在右也易謂六子由陰陽之易而

中易流行於天地之間也成性存存道義之門也性具知禮知天

無時不存也道謂所由之路義謂所處之宜道陽也義

也通義皆自所有之成性中出猶陰陽之變易流行於

天地間也知之來格物致知也權之卑誠意慎獨也成

性存存心正也通義者一身之應接萬事術理得宜无

不害也此章曰天地曰易者陰陽也曰成性曰道義

者成性之善性而言

傳五之七章凡四十一字天音扶

知音智注之易以誠切當丁良切

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容賾明中深處以

難見此賾也賾之於也形容謂有形之狀貌可象與

如天地曰電雷風雲雨水火木山澤是也六畫之卦

有畫元名其義賾而難見文王即其上下二體所象

之物以擬之於遠見其各卦雖異之義以下定其名也象

其物宜是故謂之象宜猶稱也物宜謂所擬之物與卦

而以名其卦如卦之義與雲雷二物相稱則名之曰屯

果二物相稱則名之曰屯以山下出果未有所通之象

有象之義也此象字謂文王之名卦故以對周所通之象

辭之先言不以象卦之名謂之象象對文王名卦之象

其中或以此象字為如說卦所列者彼乃象爻之辭在

引物或以取象言又足以包之矣何與象辭中所言之

言義若謂獨指象辭中所言之象則象辭中所言之象

甚少不啻又辭中所言之象為多豈有舍其所言之多

者乃象其所言之少者而名之曰象乎必不然聖人有

矣故知此是指文王六十四卦之名為象也

以見天下之動而觀其會通以行其典禮謂人所作

會府之會自使而來者而面可至通如通都一備一則

而往者方方可達會通謂大中至正之理非一偏一則

有所拘礙者也與謂君臣父子夫婦長幼朋友五典禮

謂吉凶軍實嘉五禮人所行之事未有出於五典五禮

之外者聖人見天下不一之動觀其極善

之理以行其事見理情審則行第允當也繫辭馬以斷

其吉凶是故謂之爻則公以處事之法為辭繫於各爻

則吉不如此言天下之至賾而不可惡也言天下之至

動而不可亂也惡謂厭是亂謂厭亂文王所名六十四

言宜稱人所易知則自不至於厭惡其頭矣周公所繫

三百八十四爻之辭所以該盡天下至多之事而處決

不至於勢能其動自擬之而後言議之而後動擬議以

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

變而化陰則為火金皆以此五十五數而復完備據云

手將指食槽之間此再物也。應法一章凡十九年七閏。

前開至二年九月之外置後開大率五年之間置開者
再故以掛一標右標左象不問之歲三初再初象再
開之歲二再初既單則合一掛二初之象或五或九別
置於所置左象位之左是謂一變復以一手總持已標
之物或四十一掛二初之象或四或八初初掛右再
初如前其掛二初之象或四或八初初掛右再
之左是謂二變復以一手總持已標之物或四十一掛
十六或三十二而分二掛一標左初初掛右再初如前
謂一掛二初之象或四或八初初掛右再初如前
則第二變又掛一第二變再 乾之策二百一十有六坤
初單則第三變又掛一也 乾之策二百一十有六坤
之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策
萬有一千五百二十當萬物之數也 此言通探之策數

欽定四庫全書

易象

變通探所積其策三十六則曰九其策二十四則曰六
其策二十八則曰七其策三十二則曰八周易用九六
不用七八故三百八十四爻辭皆以九六名又而不曰
七八也若第三變得三十四爻辭則為乾之初九其第
變第九變乾之六畫而乾六畫之策共二百一十有六
六果則成乾之六畫而乾六畫之策共二百一十有六
矣若第三變得三十四爻辭則為乾之初九其第
九變乾之六畫而乾六畫之策共二百一十有六
則成坤之六畫而坤六畫之策共二百一十有六
畫非必皆得九而不得七陰畫非必皆得六而不得八
但必以易用九六故說言卦得乾而六畫皆九外若得
坤而六畫皆六則其通探之策數如此云兩期者四時
一周而也每歲凡三百六十五日有奇十二月凡三百
五十四日有奇三百六十者正數也歲十二月凡三百
五日有奇者氣之盈月十二期之正數三百六十日乾坤
虛損其盈益其虛而為一期之正數三百六十日乾坤

六畫之策亦共三百六十其期三百六十日之數符
也又以上下二篇六十四卦而言凡陽畫百九十二若
陰畫百九十二若皆以二十四之計之則為六千九百
二十策與天地間萬物之數符也是故四營而成易十
有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天
下之能事畢矣 四營謂分二掛一揲四歸奇也營猶言
下之能事畢矣 四營謂分二掛一揲四歸奇也營猶言
而揲歸四者皆度而成一變如一變如一變如一變
也又以此揲復曰觸物之相引之引謂如長之七二仲謂行長之
則得三畫而內卦之體具是為八卦中之一卦則得六
則得三畫而內卦之體具是為八卦中之一卦則得六

欽定四庫全書

易象

畫而外卦之體全是為六十四卦中之一卦六十四卦
者卦之大成也十八變成一卦之變其卦或不變或一
得之卦觸彼同類之卦增減其名曰某卦之某卦而此
一卦可變六十三卦充之則六十四卦可作四千九
六卦唯聖者所值何爾夫自八而六十四自四千九
動凡九人所不能為之事盡在是矣 顯道神德行之道謂天
行謂人之所行吉凶禍福天之道也說者得此以占未
來之事者能前知天道至幽也國占說出而著者顯從神
物所告而為之行事不敢自為必待決之於著龜從神
故曰神德行泰氏曰顯道是故可與酬酢可與佑神矣 聖主
開幽也神德行泰氏曰顯道是故可與酬酢可與佑神矣 聖主
賓飲曰酬賓報主獻曰酢故人之應接事物譬之曰酬
能佑贊助也天道幽也以占而顯則雖天之道而可以

用之應接人事矣德行人也以占而神則雖人之所行
而可以贊助神之所為矣蓋所行皆神之所教訓則是
以人而代神之知變化之道者其知神之所為乎此章
所為也故曰佑知變化之道者其知神之所為乎此章
行至能事畢矣言考數之神自顯道至佑神矣言著占
之神著變者占者考數之所為也然變占之用究其所歸
不外乎陰陽二畫之變化而已九六陰陽二畫之變化
象天地陰陽二氣之變化也故章前天一地二至行鬼
占之神以見著之數而以此總結之曰知天數地數變
化之道者其能知著數
所以神者乎

傳五之九章凡二百二十字天一至地十舊本
在第十一章之前程子張子並云此二十字宜
在天數五上而朱子從之又素漢考律歷志引
此章天一地二至行鬼神也六十四字相連則

欽定四庫全書

易卷七

是班固時此簡猶未錯也知變化之道上舊本
有子曰字亦是從人欲分此一節屬下章而妄
增也程子朱子並云宜屬上章今從之期下孟
纂奇蓋仲一作信音仲而長知兩切德行下孟
切市由切酢在洛切佑舊本作祐今依荀氏
作佑注復始扶豆切丁復以同義見切手數
色主切知下數集同度特洛切加長吏見切如
字長切知下數集同度特洛切加長吏見切如

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以
制器者尚其象以下筮者尚其占辭變象占皆聖人之
八章已言辭第九言已言變占此章合四者並言
之以謂以上易之辭動謂祭祀婚嫁田狩征伐等事變謂著
謂象又一篇之辭動謂祭祀婚嫁田狩征伐等事變謂著
策四營之變制器謂創物以利用象謂所擬物形之內著

占謂所斷事情之可否是以君子將有為也將有行也
問焉而以言其受命也如響無有遠近幽深遂知來物
非天下之至精其孰能與於此者為謂作內事有行謂
以言與上以言同謂求來又之辭而以外事問謂問之於著
句言辭者也其指著命謂全著之辭而以外事問謂問之於著
人所問如著之應聲或在遠或在近凡幽深難見之事
皆遂知其方來之休咎此三句尚占者也至精謂其言
之辭而至於精之辭蓋以所知所尚之占也參伍以變錯綜
其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非
天下之至變其孰能與於此初探之餘右四左四再探

欽定四庫全書

易卷七

三探之餘右四左三左三右四合卦一及右左之餘得
九得八而為耦者凡三三三三三三三三三三三三
左一右一左一右一左一右一左一右一左一右一左一右一
天謂文通變之象也交八為錯錯綜錯綜之象也此
三句尚變者也交八為錯錯綜錯綜之象也此
交入作經之條一一相間是謂錯綜錯綜之象也此
每以三變掛之數之象參象而為八者凡十二定為
九者凡十二定為震之象參象而為八者凡十二定為
凡之象參象而為八者凡十二定為震之象參象而為
震兩參兩為七者凡四定為坎之象參象而為七者凡
四定為艮之象參象而為六者凡四定為坤之象參
此十四象與重卦六十四之數相符觀之可以制器矣
不常蓋而

Figure 1

卷七

言者著以中第四節之意第四節第五節分是故天生
神物聖人則之也此合言著卦而師功於聖人者也以下
之大乎著天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象
之變化即四時之變通改之者效天地四時以畫乾坤
之象與民見也見猶示也日月如常則是示人以吉有
災則是示人以凶象之者象日月以畫坎離也此第七
節中言卦以中第六節莫大乎天地莫大乎四時莫
大乎日河出圖洛出書聖人則之龍馬背之義聖時河出
月之意河出三三左右四九中五十以象旋毛如星照者
謂之圖義聖則其陽奇陰耦之數以象旋毛如星照者
五前之右二前之左四後之右六後之左八以其折文
欽定四庫全書

如字畫而謂之書則其自一至九之數以叙洪範九
疇者書難出於畫卦生著之後而并言之者亦言其理
之一如言著筮而并及龜卜也此第七節之終既
言著言卦矣而大言此者此為著卦之本原也
本再有夫易二字陸氏曰一本元今收之立象
成器書本元象字來子立象成器今增補夫易書
荀悅漢魏引此文字作立象成器今增補夫易書
扶者夫德夫同以斷象成器今增補夫易書
知同易以音亦洗悉珍切與於音預新戒側皆
切見乃賢通切見吉同太極音泰聯音主撰吐
南切註求知能知知音生知並如字餘並音至
屏平正切復言符后切著
見賢通切其別據則切

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所

以斷也四象謂奇上加奇奇上加耦耦上加奇耦上加
二而六十四皆由此四者而生四象者義望六十四卦
之畫也示謂示人以意繫辭者文王周公所繫象又之
辭也告謂告人以言既告以言而為義又定書不
其占之為吉為凶所以斷決其疑而使之趨避也書不
盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎言不盡意
或古有是語也上文四象繫辭定吉凶皆謂易之書也
此承上文之謂書有有限言無窮易窮難有六十四卦
能盡聖人之言又謂言有有限言無窮難有六十四卦
百八十四爻之言豈能盡聖人之意然則以下設問而
下之也答聖人立象以盡意設卦以盡情係辭焉以盡
其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神立象謂義望
欽定四庫全書

示者也蓋意謂雖元言而與民同惠之意恐其於其中
設卦謂文王設立重卦之名也蓋情係辭者六十四名足
以盡天下事物之情其情之本乎性而善者曰情情之
佛乎性而不善者曰偽辭謂文王周公之象又所以告
者之義望之卦畫足以及盡意矣文王又因卦之象設卦
之名以盡情然卦雖有名而未嘗有辭也又因卦之象設卦
辭則足以盡其言矣此三句答上文不盡言不盡意二
語設卦一句在立象之後係辭者言所以為天下利之所
盡言之端也蓋意盡情係辭者言所以為天下利之所
悉其利有所未盡於是作標者十有八變之法使其所
用之變往來多少相通不窮而其所得之卦一可為六
十四相相通不窮其象其辭皆可用而不利於一則
其用愈廣而足以及盡利矣因變得占以定吉凶則民皆
允既而行事不悞如以鼓聲作舞容鼓聲愈疾而舞容
亦愈疾鼓聲不已而舞容亦不已自然而然不知其執
使之者所謂盡神也項氏曰立象設卦繫辭三畫者作

易之事變通鼓舞二畫者用易之事添謂立乾坤其易
象故卦象也繫辭解也變通變也鼓舞占也乾坤其易
之縕邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤鼓則無以見
易易不可見則乾坤或幾乎息矣此中立象以直意一
此乾耦畫兩卦非謂三畫已成之卦也上云易有四象
此又以四象本乎兩儀也成列謂奇耦二畫相對易謂
奇耦交五相易雖謂藏書在中如衣之著也有陽儀陰
儀則一易而則成八卦毀謂易而或八卦毀謂易而或
之體無此體則無以見其相易之用乾坤相易之用
不可見則其一定之體殆若元所用故曰幾乎息是
故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之
變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業乾

欽定四庫全書

易象言

坤則相易而成八卦八卦皆象有形之物而兩儀之本
乎太極則無形也故有象之上者道也太極是也也有形
之下者器也八卦所象之物是也因剛畫之可化柔柔
畫之可化剛而以據著之變裁制之使著之三變得九
則剛畫化柔三變得六則柔畫化剛惟得七得八則剛
自為剛柔自為柔而不化也惟剛柔相推之推行謂
通行此可為彼彼可為此也既有卦畫之象又有著象
變通之法舉此二者錯之天下之民俾用之以占則得
定象也聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物
宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以
行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻朱子曰重
文澄象象其物宜謂文王之象中說卦以盡情偽一句
繫辭以斷吉凶謂周公之爻中繫辭焉以盡其言一句

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁
之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人然而
成之不言而信存乎德行極猶極深之極卦即象也辭
然者也此之六存實其所能然者也神而明之即前章
所謂神明其德也之指著卦其入謂聖人聖人不自用
其神知而數民用著卦以占所以明著之為神明卦之
為知也然即不言也聖人不言而托著卦以數民
趨避吉凶是不言而成全之也聖人雖不言而能使民
自信著卦之為神明德行著者謂聖人有德有行備陳著
卦之象辭變占而歸功於作易用易之聖人也

欽定四庫全書

易象言

傳五之十二章凡二百六十五字所以斷也下
舊本有文言傳錯簡釋大有上九爻辭一節因
此問隔後人遂截此以上二十四字屬上章而
於書不盡言上加千曰字以而此章之首聖人
有以見天下之賾上舊本有是故夫象四字東
萊呂氏音訓四行文斷東萊初經委引切錯七
故切一作措德行下蓋切註承
之著爻呂功神和音至為知同

易象言卷七

欽定四庫全書

易纂言卷八

元 吳澄 撰

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也

之卦在其中者謂包含於其中也因而重之謂因八升而重之為六十四也又謂周公所繫之辭變者著之變

欽定四庫全書

命猶名也動者人之動已而八卦之時猶未有六十四卦之名也已有重卦之時猶未有三百八十四爻之辭

也剛柔二氣雖能相推變化然未變則未有凡六也繫辭雖名為吉凶然未動則未有吉凶也雖未有之

而有周子曰吉一而巳動可不慎乎蓋謂此水前篇卒章有周子曰吉一而巳動可不慎乎蓋謂此水前篇卒章

吉者著之象辭變古曰在其中者凡四象二爻三變四動爻者辭也動則有吉凶悔吝之占焉前篇動者而

其動而此以動屬占也剛柔者立本者也變通者趨時者也動而變而得占也剛柔者立本者也變通者趨時者

也剛柔之畫其體一定如木本之植立因著之變其用也相通隨時所趨而就之剛或化柔柔或化剛也此

承明柔相推變在其吉凶者貞勝者也天地之道貞觀中之語而吉著之變

者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

之也吉山二占正主于一勝吉勝則无凶凶勝則无吉非如梅各之可吉可以也觀猶示也困吉凶之正主于勝遂言天地之文理正主于示人日月之往來正主于明照而天下人事之動則正主于一而不可以二不吉凶悔吝生乎動之端而吉著之占

夫乾坤確然示人易矣夫坤確然示人簡矣又也者致此者也象也者像此者也乾謂天坤謂地非外名也確剛健貌簡柔順貌天

示人以簡周公之文又王之象則亦致像大地而示人以易簡也此承象在其中又在其中之語而言卦之爻

與爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

乎辭內謂易書之內外謂易書之外又象元非示人以乎辭動而趨吉之理然其動在乎易書之內實未嘗有

欽定四庫全書

動之事也人之動如足而吉不如足而凶則著見于人而勇于趨事則功業之成皆因著之變而著見也以上

吉辭言象言吉山之占古見乎變四者備矣而又以一句結之謂聖人與民同患之情皆於易而著見此辭字

象象又言也聖人之道四而獨歸重於易而著見此辭字辭之傳

傳六之一章凡百四十六字起立辭切勝絕推切見經意切諸本皆至下章禁民為非曰義

為一年今集天地之大德曰生與此文不相屬當為下章之首屬之欲切

天地之大德曰生聖人之道寶曰位何以守位曰人何

文之端故將古制作之事而適言此也

窮也。變而不通曰死。上古之日。死與金異。元氣有絪縕。

而鮮食者有木稻而得鮮食者鮮食者又為市以
質遠其有木則與禽獸稍異矣然民用之未備者猶多
也風氣漸開不可如朴略之世此窮而當變也變之則
通而不窮矣其能使民事樂不倦者以其通之之道神
妙不測變則不見其逆使于民而民適宜利之故爾凡
易之道窮則必變而通之然後可以久而無弊黃帝堯
舜之道其變者易之道也九事皆黃帝時而并言堯舜
者肇始于黃帝而極備于堯舜也不言少昊顓頊帝嚳
者堯舜帝之後也黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸
乾坤衣上體之服裳下體之服上古以禽獸羽毛草木
如天華其體至比始以絲麻為衣裳也上天下衣下裳
衣之縫合為一坤畫偶象裳之前後袂為二剡木為舟
剡木為楫舟楫之利以濟不通蓋取諸渙剡木者剡空
其中為舟以

欽定四庫全書

易象

九

浮水剡木者剡其端為楫以運舟水所阻隔道路不
通則以舟楫渡而濟之也渙巽木在坎水之上二三四
五上剡虛之象初陽服牛來馬引重致遠以利天下蓋
二構運于舟後之象服牛來馬引重致遠以利天下蓋
取諸隨服者而使之致遠道隨下震自坤而變坤為牛
一奇畫在後者象所引之重物也上兌自乾而變乾重
為馬一偶在前者象前路開通元繼而可以致遠也重
門擊柝以待暴客蓋取諸豫以擊夜而防暴也暴客
謂盜賊前二構畫重門之象九四一奇畫而動體擊
柝于門內之象坤三畫在下民安居于內而元暴客使
之斷木為杵掘地為臼杵之利萬民以濟蓋取諸
夬斷木為杵掘地為臼杵之利萬民以濟蓋取諸
小過杵以春白以容用之擣去果皮而得米其利便萬
物之中二奇畫

象木杵內外四
稱實象地白
下蓋取諸睽
孤者中弱強而上下兩弱也睽象天者前錯後結實
中寄虛也睽三四五五坎孤象二三四互離及上體之
坤象上占穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下
宇以待風雨蓋取諸大壯上吉謂黃帝以前穴居土中
世聖人謂黃帝堯舜也外垣四同曰宮戶牖之肉曰室
棟棟之上隆者宇樑之下垂者有棟宇而或屋則可以
障風蔽雨大壯下四剛棟承上而
隆之象上二柔宇覆下而垂之象古之葬者厚衣之以
薪莖之中野不封不樹喪期九數後世聖人易之以棺
槨蓋取諸大過厚衣之以薪謂以薪承槨其下而實尸
不刺不封土為墳也不樹不樹木以識也史記元數哀
盡則正元年哭稱緣梓槨之日數也棺內棺外棺也
凡奇畫為長偶畫為短大過中四長畫九二短畫上
九三九四棺而傍木也九五棺蓋木也初上二短畫上
六棺後端木也初上占結繩而治後世聖人易之以書
契百官以治萬民以察蓋取諸夬結繩說者謂民淳事
大其契小事小其契以識別也書以刀筆書木簡為文
字也契以木刻一二三四之畫而中分之各執其一合
之以為信也契者書之始也契惟以畫記數而已書則
有指事象形之變有文字則可以一官之書察萬民
之德一書契自一畫二畫三畫四畫五畫六畫七畫八畫九畫
之十而窮二窮則變夫有五年一象書契之一一二三

欽定四庫全書

易象

二

象木杵內外四
稱實象地白
下蓋取諸睽
孤者中弱強而上下兩弱也睽象天者前錯後結實
中寄虛也睽三四五五坎孤象二三四互離及上體之
坤象上占穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下
宇以待風雨蓋取諸大壯上吉謂黃帝以前穴居土中
世聖人謂黃帝堯舜也外垣四同曰宮戶牖之肉曰室
棟棟之上隆者宇樑之下垂者有棟宇而或屋則可以
障風蔽雨大壯下四剛棟承上而
隆之象上二柔宇覆下而垂之象古之葬者厚衣之以
薪莖之中野不封不樹喪期九數後世聖人易之以棺
槨蓋取諸大過厚衣之以薪謂以薪承槨其下而實尸
不刺不封土為墳也不樹不樹木以識也史記元數哀
盡則正元年哭稱緣梓槨之日數也棺內棺外棺也
凡奇畫為長偶畫為短大過中四長畫九二短畫上
九三九四棺而傍木也九五棺蓋木也初上二短畫上
六棺後端木也初上占結繩而治後世聖人易之以書
契百官以治萬民以察蓋取諸夬結繩說者謂民淳事
大其契小事小其契以識別也書以刀筆書木簡為文
字也契以木刻一二三四之畫而中分之各執其一合
之以為信也契者書之始也契惟以畫記數而已書則
有指事象形之變有文字則可以一官之書察萬民
之德一書契自一畫二畫三畫四畫五畫六畫七畫八畫九畫
之十而窮二窮則變夫有五年一象書契之一一二三

四五至則地居其下也又象契之上
端分爲二之處十三卦之制自書契而始至書契而
終蓋萬世文字之祖也故易者象也象也者象也此
之謂也而儒者以起下文自包犧生書契十四節言制
作之事而以是故結之謂易卦皆器物之象象者
象似之義聖人制
器符與卦象合也象者材也文也者效天下之動者也
既結一象之意矣而及於解謂文王象辭以六畫
之象而論一卦之材質周公又辭以一畫之象而使人
之事是故言山生而悔吝著也又以此故結上文二
出吉山而使人變遷著
明晦泰而使人變遷也

欽定四庫全書

易經

卷八
人作仁陸氏曰王肅下伯王桓玄明僧紹作人

未始爲本卦作周禮氏曰王昭素云諸本或作
邪乃合上文澄謂傳寫者誤右傳呂字爲屏也
今正之通則久下舊本有是以自大祐之吉元
不利子字繁文古傳釋大有上九之辭錯簡身
出以濟不通下舊本有致遠以利天下六字陸
氏曰一本元今案此六字遠見下文又案文重出也
包句文切王于沈切初天作切厚衣於既切註
相天地息虎切後相地同天是音狀巨平可切
止說音曰桓沈遠切合之音闌二市與音餘切
開居服切音聲音各分定卦切重載觀來切
春春容切附卦古切銷新樂切錄子本切等見
汗切音音音音音音音音音音音音音音音
至復以扶后切履字后切以履音
志復以扶后切履字后切以履音

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行

欽定四庫全書

易經

卷八
故曰易乾坤者六子之所從出故曰門物猶言畫也解

何也一君而二民君子之道也陰畫君而二民小人
之道也離兌也皆二陽二陰也陽多陰少陰多陽少
德行其理之精先相後耦而設問而兩答之也陽則一
數奇多陰則一奇二偶合或五數陰卦數耦多陽則一
耦二畫合或四數數分奇耦以答其故之間陽畫爲君
陰畫爲民陽卦一君二民陰畫治衆主必致一得理
之正爲君子之道陰卦一民二君主元二主物不兩
大非理之正爲小人之道道分君子小人以答其德行
之問乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而
剛柔有體以體天地之撰以通神明之德上文既言六
言六子自乾坤而生也易謂六子以奇耦相易而成卦
故曰易乾坤者六子之所從出故曰門物猶言畫也解
從畫於地者亦曰物乾三畫皆陽故曰陽物坤三畫皆
陰故曰陰物乾陽之德坤陰之德交互相合以生六子
而震坎艮有一剛二柔之體與離兌有一柔二剛之體此
八卦者與天地神明一也故曰體曰通體謂以之爲體也
耦猶言所爲也體天地之德以卦德言其稱名也雖而不越於
卦象言通神明之德以卦德言其稱名也雖而不越於
稽其類其衰世之意邪此又言六十四卦自八卦而生
過也於數辭稱推考也文王所稱五十六卦之名雖其或
不一而皆不通自八卦中出故其推考重卦而體與八
卦所象相類而立名之意見其連通矣夫易彰往而察
世憂患危懼是以推考如是其精微也夫易彰往而察
來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣以上
首言六卦之體次言六卦之本乎二卦而爲八又言重卦
本乎八卦而爲六十四此以下就上三節而言文王之

象辭彰往而明也謂明於天之道而彰明已往之理
 泰即知來也謂察於天之道而察知未來之事也
 即中而行之謂以人事之顯而本之於天道所以致其
 顯明者而顯之也開幽而顯道也謂以天道之幽而
 用之於人事所以開其幽上篇之祕明如來顯道神使
 行象著而書此則專以外而言也其言占夫易以下諸義句
 皆以象辭之從則皆具備矣夫子曰而後顯顯必當
 文王所以象辭之後則皆具備矣夫子曰而後顯顯必當
 作象辭而後其稱名也小其取類也大其旨遠其辭
 之義吉而中其事肆而隱因微以濟民行以明失得

欽定四庫全書
 則有虎尾之象而主名義曰小象中則取象類如物動物
 名之義雖小而其言則遠推之而元窮遠也此類故曰大
 而為於一方然言之遠則中而可通也小者雖偏曲
 而為於諸物然辭之文則隱而不可顯也或謂疑而不
 得者故曰有民行民於行事之失得未能明也以象辭
 而如此此而得而行之則有吉如彼而失而行之則
 有凶故曰明火得之則或謂此一節論象又夫取
 類之大辭之文事之肆而隱又辭亦然而此則專為象
 辭也

傳六之三章凡百六十二字小人之道也下篇
 本有文吉傳錯簡釋成九十四用六三解上六望

六三上六九五九四六二復初九損
 六三上六九五九四六二復初九損
 易之門不相屬遂於乾坤上加之字而分焉
 則章今定錯簡歸文吉傳刪去子曰字而此章
 復全為一德行下益切損民行同撰士免切為
 首為夫音決斷東亂切中字注索志革切為
 決云傷切復為義
 同夫機顯音扶

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎 中古謂文
 之易有畫而已三畫之卦雖有名而六畫之外未有名
 文王始名六畫之卦而繫之以辭易道興微而至此復
 興也卦名及辭皆前所未有故不云達而云作作易在
 美里時故云其有憂患乎器于其名卦而知其有憂患
 也下文樂九卦之名
 以見其憂患之意 是故履德之基也謙德之柄也復

欽定四庫全書

德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德
 之辨也井德之地也巽德之制也履踐行也基如築土
 也巽恭讓也初所執持者也復反也孟子謂君子必自
 反也行有不得者反求諸己如木之反也木歸根也恒
 常也恒謂常守而不變也損者減損謂消除其私欲
 已修謂充補其闕也益者增益謂充其善端也益其私
 加學其求也困既窮也困者窮之明達子謂人之德幾
 衡智存乎疾疲困身之困而心機開明也井不動而反
 物之患善無窮地之靜而成功廣博異者柔順平
 下以八則無處而不可入如利刀之裁割布帛隨其長
 短而裁之無不如意也始之以資踐繼之以自謙人不
 我是而自反已之所守必有常損其不善益其善雖處
 困而處愈明身不可動而不忘及物柔順卑下
 无入而不自得此九字之義皆處憂患之道也履和而

至誠尊而光復小而辨於物恒雖而不厭損先難而後
易益長裕而不設困窮而通并居其所而遷異稱而隱
上又初陳九卦之名取其守義而已此再陳乃取卦義
項氏曰釋卦之兩體九句皆以相反成文朱子曰如書
而之九德德案和謂見之說至謂乾之健蓋與物元道
則履之和不至者專謂坤地之卑而亨之使居民上
光謂民山雖下於坤而自不失其為高已處人下故若
臨而動辨於物謂則雖尊他人而己亦先已處人下則
之自反所辨於物謂則雖尊他人而己亦先已處人下則
果猶君子一日反而橫逆者皆順非明於陰陽於外則
厭異風之元日不有似之行事不一而終終不厭謙所

欽定四庫全書

為悅也先難謂方須之初如度七澤於下而各土以
上也後易謂既損之後如度山之靜止而度土以成其
高也長裕謂日益設謂施為之處既如設度設或之說
恒而長之其由非實有長裕也虛穀所為兩害害之
解則實能助益其風之勢而不虛既也窮謂見澤涵於
上通謂坎水下流於下或謂風之陰而不說亦窮而通之
義說說分上下二應以釋國守此不同也若其所謂
其之二陽在下體水之在井中者也還謂坎之一陽在
二陽體之風而上以風物者也稱謂異一陰在陰之
內為卦之主事二若而人與知其所所以能入一陽之
狀復損井取義以下體為先謙但益因取義以上體
為先其八純重卦但統一復以初行謙以制禮復以自和
恒以一德損以遠害益以興利固以寡怨升以辨義異

以行禮此章三陳九卦先後有淺深初陳舉卦名而
義也再陳字於卦名之下先說人身言之二體之義三陳則
名一字之中已含上文所說外體二義非專指卦名一字
言也以猶象傳君子以之說謂取此卦之義用之於人
事也踐行之履在人為德之基故名下見上乾之義曰
復其美且和而乾為人則以此履下之義而和行和行
謂所行無乖忤也泰謙之德在人為德之柄故名上坤
下艮之卦曰謙其義坤尊而艮人則以此謙卦之義
而制禮禮者恭敬退讓自奉而卑人則以此謙卦之義
其義實小而辨於物之人則以此復外之義而自知
也自反之復不觀反其仁治人不治反其智禮人
愛入不親反其仁治人不治反其智禮人
惟自知反己不貴人之下不親不治反其智禮人
人為德之固故名上震下艮之卦曰恒其義震之雷
而異之風不厭人則以此恒卦之義而一德一謂終始

欽定四庫全書

如一也咸節之損在人為德之修故名下兌上艮之卦
曰損其義兌損兌之澤難而獲咸艮之山易人則以此
損卦之義而遠害為不善者有善於己減損其不善所
以遠去其害也增多之益在人為德之裕故名上艮下
震之卦曰益其義震之風長裕而震之類益其善所以
此益卦之義與興利為善者有利益於己類益其善所
興起其利也既窮之困在人為德之辭故名上兌下坎
之卦曰困其義兌窮而坎通人則以此困卦之義而寡
怨知命安分者雖既窮患難而无怨怒上坎之卦曰
恒其義震居其所而坎連人則以此升卦之義而漸義
井其義震居其所而坎連人則以此升卦之義而漸義
己之忠澤及人者義也柔順卑下入之義在人為德
之制故義上三畫之外名與文王名六畫之重卦亦曰
則以此重其義而行權行謂不定在一處權者稱難
前知元定以等物之輕重而取衡之平時中是也六十四

四卦其可以處憂者不止於九夫子始舉其大德
五十六重卦舉八卦之一也此就卦一卦之一也
傳六之四初稱充證切行下益切達切爾切
充長同上庚允震切九處充許切後一處同
原音爾關音安橫逆上同復音復切爾切各
本以上時常切而上下同復音復切爾切各
而說音以誠者所便切安以春問切難乃旦切
據聲既切

易之為書也不可遠為道也屢遷不可遠謂其書之
屢遷謂其變動不居周流六虛上下无常剛柔相易
不可為典要唯變所適以卦變言也變動謂卦更變
欽定四庫全書

在一處也周流周偏流行也六虛卦之六位也在上位
者或降而下在下位者或升而上无有常處者以剛柔
二畫之互相易也典要典籍中之要常而不可易者
也不可為典要謂其易而不可常也唯其變畫之所
適在何位爾案傳之單言變者謂素策之變言變者
謂卦畫之變唯變所適非謂素策也而亦單言變者蓋
此言卦變之互易其位非爻變之變其畫也此不可言
化故亦單言變夫子於彖傳已言卦變矣而於此又言
下體三畫與上體三畫互相易者泰否坎離震巽兌
所變也朱氏曰此其出入以度外內使知懼又明於愛
言易道之屢遷也
患與政元有師保如臨父母出入以度外內知懼言人
也出謂升上入謂降下外者上也內者下也卦畫之變
而外入而內者皆以其度或一體自易或二體互易六

子八辟之所變各二卦泰否二辟之所變各九卦如
之六寸各有界限不可借差人事之所變各九卦如
卦畫之出入以度其出入動循禮法使出而在外入
在內之時惕然知所畏懼此聖人作易訓人之意使謂
聖人之使人如此也凡人之出入能明有師保顯為之
教成而畏懼不敢慢易惕然一如父母之初率其辭而
臨其上也蔡氏曰此言易畫之不可違也初率其辭而
揆其方既有典常苟非其人道不虛行初始也率備也

揆度也方所向也既盡也典常典籍中所載之常法
從而不可易者也言人於用易之始循易書之辭而
其處事之方其道盡有常法不可變易也上言卦畫之
變其道變而不常此言素策之辭其道變而不變也苟
猶若也其人謂聖人易之道雖如此若非作易之聖人
示此道以教人則易之道不能無人而自行也蓋言易
欽定四庫全書

道之行于世者皆聖人之功
摩大曰此合書與道為言也
傳六之五章凡八十三字要去聲度如字註並
同註雖長智切更變音庚一處常處文註切詳
音變慢易以故更變也
待洛切處事昌主切
易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物
也要如要於路之要謂通截其歸宿之處質謂卦之體
也質文王原卦義之始要卦義之終以為卦之體質各
名其卦而繫彖辭也爻之為言交也六位之陰陽相雜
而交錯也時謂初二三四五上之時物謂陽奇陰耦二
畫之物周公觀六爻之交錯唯其六位之時或陰陽物
或陰陽物各因其義而繫爻辭也此章言六爻而六爻
文乃分說六爻也
其初難知其上易知本末也初辭

擬之卒成之終此言初二爻侯氏果曰初則事微故
之本上也如木上之末觀木其下之本根難見其上之
枝葉易見也項氏曰初福未定故其辭多疑上之
觀其成福福利矣故其辭多決定登案終謂上爻初爻
之辭擬之者猶有商度卒竟成完而言之者終爻之解
也初與終兩句文法顯相成若夫雜物撰德辨是與非
則非其中文不備此言卦中四爻文謂二三四五也
桂曰雜物謂陰陽一物自中四爻雖無不當位也內
兩卦之德也是與非謂中與不當位無不當位也內
外卦既足以示人復自互體而觀之則是非益可見
謂內卦既有二正體之卦中四爻又成二互體之卦然
後其義愈元道誠非以此正體互體並觀則其義猶有
不備正體則二為內卦之中五為外卦之中互體則三

欽定四庫全書

卷八

為內卦之中四為外卦中四爻既分言初上二爻及
之中故皆謂之中爻噫亦要存亡吉凶則居可知矣
知者觀其象辭則思過半矣中四爻既分言初上二爻及
存亡者陰陽之消歇吉凶者事物之得失居處坐也
其存亡吉凶之所歸則六爻之義坐而可知矣又謂也
者能見事於未形雖不觀各爻之義但觀卦首之象辭
則所患已得十分之五矣蓋象辭或論二體或論主
爻或論卦變相易之爻是以不待觀六爻而巳可見也
章首論一變相易之爻是總言六爻此一節又總言六
爻而後歸重於象蓋為結語與章首遙語二與四同功
相始終下文則又更就而言中四爻也二與四同功
而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利
遠者其要元咎其用柔中也二與四同是陰位若皆以

之柔居陰故曰同功然其位則有遠近之異五者一卦
為近以位之遠近有異而多懼者謂不處然而若此
者與柔近也二字標明四多懼謂四之所以懼不能如二
之譽者蓋迫近尊位不得自安故也柔之為道以下釋
達於五而其歸得自近者有所依倚柔者實若不利中
也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其
柔危其剛勝邪三與五同是陽位若皆以剛居之則九
位則有貴賤之異五天子之位為貴三諸侯之位為賤
居則為適宜而多功二多譽四多懼近也柔之為道
一句而三多凶五多功之上元之者譽懼難不同而皆

欽定四庫全書

卷八

可謂之善山則不可謂善矣故不言也等謂兩相
而有品級貴賤之事也五字釋三多山謂三之所以不
以剛居剛故也其柔危以下釋五多功五為尊位以柔
居之則能勝其任而危懼剛
傳六之六章凡百四十字要一逆切後同易
知以跋切夫音扶撰士免切如者音智思先次
切勝音升註前度待洛切分音散復
自符后切五此度二切勢分符同切
易之為書也廣大悉備廣謂如地之元所不包大謂如
理義悉具
備於其中
有天道焉有人道焉有地道焉此言三畫上
於中地道謂下畫象廣載於下三才而兩之故

化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人

成能人謀鬼謀百姓與能是故以下終第二節之意云

有祥必不至於凶而有災也或有動則致事皆可以吉而

之形可以決易之用推此四者而巳云者聖人未之吉凶

所謂以言以動以用推此四者而巳云者聖人未之吉凶

天地之道以動以用推此四者而巳云者聖人未之吉凶

不能使然者此道理人作易幾人肉此道所以成天地

之能也所謂有祥象事知器占事知來天地設位聖人

事既得之於人謀之於鬼而後為之則所以成天地

道之教雖其愚不肖亦可以與聖人之能也健順易簡

欽定四庫全書

人之能而後為之則所以成天地

之知此百姓之能而與聖人之能者也八卦以象告

文象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉

凶以情遷剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉

所以示人者明也變動以利言吉凶以情遷剛柔雜居

所以示人者明也變動以利言吉凶以情遷剛柔雜居

所以示人者明也變動以利言吉凶以情遷剛柔雜居

所以示人者明也變動以利言吉凶以情遷剛柔雜居

所以示人者明也變動以利言吉凶以情遷剛柔雜居

所以示人者明也變動以利言吉凶以情遷剛柔雜居

第五章所謂變動不居者言卦重之史變動則其位也

又而不及象何也蓋變動以利言吉利亦自情是故愛

惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利

害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝是故

至為終皆終第三節之意要惡者情也相攻謂相愛而

相惡也遠謂應近謂比相取謂速取近取謂取近之情也

真者遠近皆有情非真者以情相感謂情偽相感偽者

有愛惡遠近皆有情非真者以情相感謂情偽相感偽者

之反害者利之反又占以情遠之事以六爻占之項氏曰

自此以下皆言吉凶以情遠之事以六爻占之項氏曰

三辭分出於相攻相取相感之三情而總屬於相感之

欽定四庫全書

觀其辭則可以知其情利害者焉情其事宜有利有不利

也悔吝者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以

悔吝者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以

相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以

相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以

相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以

相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以

相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以

相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以

六條然此據近之比又言爾若達之應又及主又亦當
 各備六條總之為十八條矣若以此十八條之例考之
 父辭皆合乃知作傳聖人以此該括易之辭情將叛者
 至為精密而諸家註釋唯項氏能究其底蘊焉

其辭懸中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多証

善之人其辭游失其守者其辭征上章言易之辭皆由
 人之辭亦由情而生也將欲信辭猶未發露中有所
 懷唯恐為人所覺故其辭懸作中心疑或不能判決遠
 謂如此又恐不如故其辭如木之枝而兩端歧不敢
 執一吉人靜重深厚故其辭謹而簡躁人輕動淺薄故
 其辭易而繁拙毀善人自知非實故其辭浮游不定因
 泥沮喪失所操守故其辭平俗不伸叛疑吉辭雖失者
 人之六情有不同故懸枝寡多游居其六辭各因其情
 而不同焉朱子曰卦爻之辭亦猶是也蓋此篇之首

欽定四庫全書
 易卷八

人之情至此章凡三節其中亦言四道而首末皆言
 象爻之辭未及末於易之情以終繫辭之傳蓋唯聖人
 之情能知易之情而繫易之辭也是為一篇始終之脈
 云終

傳六之八章凡二百五十四字研諸下舊本有
 侯之二字葉王氏略例无之晁氏曰王昭素司
 馬溫公皆以為衍字易者恒易以致切要一連
 切夫皆行下孟切就音曰與龍音預惡焉路
 切註必為之云偶切與如字與能音預惡焉路
 與故音預比度二切繫辭傳上下篇共二十章
 章首終端以天地字者三以聖人字者二以易
 字者十一以象爻以天地字者三以聖人字者二以易
 陰卦者各一舊本有子曰者六先儒以為後人
 所加今考之易其至矣予知變化之道者其知

神之所為乎皆是前章之語語後之必章者欲
 以此為後章之起語不盡言乾坤其易之門
 邪皆是連上文共為一章後之分章者欲分截
 自此別為一章故四處各加子曰字以別之易
 有聖人之道四馬者是再提疊首起句為結句
 聖人五章以盡意是以各搭各上文則語致兩
 處亦各加子曰字今則刪去無俾讀者不
 致生疑而妄謂繫辭傳非夫子所作云

欽定四庫全書
 易卷八

易纂言卷八

欽定四庫全書

易纂言卷九至十二

詳校官內閣學士呂瑞保

通政使司副使臣莫瞻基覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官編修臣錢樞

錄監生臣沈錫爵

欽定四庫全書

易纂言卷九

元 吳澄 撰

欽定四庫全書

易纂言卷九

欽定四庫全書

易纂言卷九

欽定四庫全書

易纂言卷九

欽定四庫全書

易纂言卷九

欽定四庫全書

易纂言卷九

欽定四庫全書

易纂言卷九

欽定四庫全書

易纂言卷九

欽定四庫全書

欽定四庫全書

和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利

貞此一節釋乾象辭象辭本意謂元者亨而利於貞元

利貞四字而分爲四德後人固之以配春夏秋冬以配

仁義禮智皆推廣而言也元如人首在衆體之上於時

爲春先乎四時於人爲仁親乎五帝故爲衆善之長亨

如享禮尊諸物之珍於時爲夏萬物茂盛於人爲禮多

儀備具故爲嘉美之會利如刀力之利於時爲秋凡物

各遂不相妨害於人爲義凡事得宜无所戾故爲義

之和貞如木身之植於時爲冬物皆歸藏而有藏於人

爲智物皆靜察而有立故爲事之幹幹者木之根爲善

依以立智之能立事亦猶是也項氏曰在事之初爲善

善之衆咸爲嘉衆得其咸爲義所成爲立爲事一理而

釋四名之澄果春秋左氏傳亦贊此言但善字作體字從

此一節釋乾九四爻辭來子曰內卦以三德言外卦以三德言進德修業九三德矣此則欲其及時而進也潛下兼上言或自淵而天也進無遲言或來躍則潛也下在淵而退潛上而天而進躍亦未可以故曰元亨利非為知非離羣無咎自下而上以向乎天者非敢為干上之邪而為君也時當然爾平日之進修固欲其及時也時之及則其進為元矣矣自匹夫之賤而修帝位之貴湯武去諸侯之卑而就天子之尊時之富其可也與焉武何心九五曰飛龍在天利見大人何謂焉豈為相離羣也哉九五曰飛龍在天利見大人何謂也同聲相應同氣相求水流湑火就燥雲從龍風從虎

欽定四庫全書

易經

四

聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也此一節釋乾九五爻辭鶴鳴而子和焉雖鳴火之精而取火於日月水之精而取水於月磁石鑽之而可以引鐵同氣相求也潛者下地故水之流趨之深者乾物故火之然就之龍同類致雲從龍也虎鳴則生風風從虎也此二者皆同類相感召聖人也與人亦同類故作於上而萬物或親作起也物猶人也親見人也作字釋飛而在天觀字釋利見程子曰龍德升尊位物之類莫不歸仰來子曰本乎天謂動物本乎地謂植物潛潛動物首在上觀上也植物首在下觀下也先以聲氣水火雷風六句為此而後言聖人作則人利見之又以動植之觀上觀下喻利見者之觀聖人亦是詳復言之而以各從其類一則總結上文九句也或以同聲為震雷風之聲同氣為艮山兌澤之氣水流湑為坎水趨兌澤大就艮為離火焚艮山雲從龍為坎震風從虎為巽離本乎天為震雷巽風坎月離日之統於乾沐浴

地為坎水離火艮山兌澤之統於坤其說上九曰亢龍有悔何謂也賁而元位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也此一節釋乾上九爻辭陽貴陰賤貴也高謂上居上卦之上也陽為君陰為民元者得陽位无陰也賁人謂九三在下位謂在下卦也體而不應上故上无輔賁九之為龍高擢上之為元元位无民賢人不為之輔故有悔也無亢者天時有悔者人事吉凶悔吝皆生乎動亢極之時宜靜退不宜動進動而後有悔也識時善處者雖亢而能不動則亦不至於有悔而不言不作凶言靜潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也

欽定四庫全書

易經

五

亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也此一節中乾潛與象傳同時全謂龍之在田猶在下位未為時用也行事謂行其進德修業之事伏猶審識之哉自試其可躍而後躍非必於躍也上謂在天上治居上而治下也窮謂亢災謂有悔亢而有悔者時至於窮而有災也乾元謂以乾德居元首之尊用九者則變潛龍勿用陽氣為柔以柔濟剛而治天下故天下治也潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則此一節再申象傳意陽氣潛藏不見其文明之德而化象傳所謂德施普也行即行事之行進德修業時當如此故曰與時偕革謂變革離下

重言之也曰雲行雨施天下平者又言亨也彖傳以雲

上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

子思子

此一節再釋乾九三又辭九三重剛而不中七字為句
下九四同重剛謂重乾九三居下乾之終接上乾之始
九四居上乾之始接下乾之終當重乾上下之際故皆
四重剛不中者已過九二未及九五也不在下則非上
卦之中不在田則非下卦之中所處在下之上危地也
以其重剛用之於學能乾乾不憚又因夕之時而惕若
知懼則雖處危九四重剛而不中上不在天下不在田
地而無咎也

中不在人故或之或之者疑之也故无咎此一節再釋乾九四又辭
六書之卦三與四皆人位也然九三下履二地乃人所
當居之處九四上載五天在人頭上虛虛之閒故曰中
不在人不在田又不在人則无依倚停駐之所
故疑而未決可以至大則自測躍出經由乎四而遂上
於天若未可至天則且當在淵而潛未可望四而躍也
蓋四之位可經過而非可停駐必當其可躍而後躍乃
欽定四庫全書

道也鬼神者造化之迹也大人與天地日月四時鬼神
合者合乎道也朱子曰日月四時鬼神是指形而下者
人與天地鬼神本无二理特藏於有我之私是以格於
形體而不能相通大人无私與道為一體曾何彼此先後
之可言哉先天弗違謂意之所為默與道合後天奉時
謂知理如是奉而行之澄謂人弗能違故聖人作而皆
利見亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得
而不知喪知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

節再釋乾上九久辭進退言人事存亡得喪言時命得
與存而進不知其喪與亡之時退之時也但知其得
存之有亡得之有喪而處之至當各得其理之正則可
以不亢而无喪亡之禍矣故惟聖人能
之知進退存亡下不再言得喪者省文
欽定四庫全書

欽定四庫全書

易象圖說

九

易象圖說

九

之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅

1000

此新種和之
然也然皆自

小不精以至於大不善積而為大善則經變而為
 餘變小不善積而為大不善則禍殃亦大而為餘殃而為
 流於後世其大至於禍逆之禍皆因積累而至非朝夕
 下之惡也又朝與夕漸不可長小積成大禍之於早使民
 將周事之初和陰之始凝而漸成堅冰必至於純坤既
 周事之後也不善之積必為大禍殃亦如此防幾杜漸
 者常慎之於初不可坐待直其正也方其義也君子敬
 以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不
 利則不疑其所行也

成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

節釋坤六三爻辭項氏曰陰雖有美舍之飽句以舍之
連下文讀者非淺謂陽明陰晦陰雖有章明之美亦舍之

藏於內而不顯露陰者為臣之道也故臣以之而從王
事者不敢居其完全之功蓋地道但得天道之半妻道

卷九

終天之施代猶繼也繼陽之後而終之也不有其始但

有其終闕其半而不完全故曰无成夫倡於前妻隨天
於後君今於始臣行於終是亦无成而代有終也

言慎也。此一節釋坤六四爻辭上卦為天下卦為地上體不相應有天地否隔之象四居上下之間之

際故發此義四變為剛則如否卦之初六九四亦天地

不交也變化謂天地交而變化生萬物此以氣言
一歲之春夏也閉謂天地不交而閉塞不通此以大

氣數言一運之秋冬也春夏天地變化而草木蕃秋冬

出袁世君臣乖隔而賢人隱運數然也各言其一者互

春夏秋冬四時本蕃者召而所謂朝廷既治庶類蕃殖

也賢人隱於所謂百較不或俊民用職也項氏曰草
未且蕃況於人乎言盛者要其終也賢人隱則物從之
矣言衰者記其始也程子曰天地交感則變化為物草
木若盛者德通四於開隔之時括囊晦藏君子黃中通
則離九令譽可得無言書慎自守也
理五位皆體美在其中而暢於四支發於事業美之至
也此一節釋坤六五爻辭又離曰黃裳言以中夾之色
為吉其七者中黃已在中也適達也理身之膚腠也東方
為青赤而下體也此方黑皆偏位唯中央黃色為正位
也其離居下體也黃在中而外達於身之膚腠者以正
位於中而德美之至也故自中心而發為飾身之事業
欽定四庫全書
亦如在中黃色之至而為飾身之業也東之所故者二
足而吉四者立言之法如此也項氏曰黃中正位美
體於中而美字通理居陰處於陽必戰為其嫌於无陽
也故稱龍馬猶未離其類也故稱血馬夫玄黃者天地
之雜也天玄而地黃此一節釋坤上六爻辭故如禮記
謂與之盛也六陰同類同類之中一陰獨起於陽五陰
其肯從之乎必與之戰兵戰者五真陰敵於夫子之疑
未元陽上六變而為陽若夫實則陰故其遺傷也稱血以見其
雖變為陽而未脫離陰類也血者陰之傷而上六之陰
莫乎真陰故其血玄而黃若真陰則有黃无玄也蓋重
巽新變為陽之色黃者舊質為陰之色也玄黃之血相
雜有天陽之色又有地陰之色以見其非巨亦非君也

項氏曰玄黃者上下无別所謂雜也曰疑於陽曰嫌於
无陽曰離未離其類曰天地之雜皆言陰之似陽臣之
也然終以野死則亦行利害哉
傳七之二章凡二百五十六字釋坤卦象爻之
辭盡言慎也舊本慎作順朱子曰古字順慎通
用此當作慎言當辨之於微也今從之為其云
一連切形見其逆
實通切无別彼列切
危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也
是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以
身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑
欽定四庫全書
五爻辭自處於危者乃自安其位之道也字于若將亡
將亂者乃所以常保其存常有其治也九五言將殊矣
而不忌戒懼如此蓋於安存治之時而能不忘危亡亂
之禍是以身之位得以安而國家可保其久存長治也
又辭亡字失物之亡傳所謂亡七國亡家之亡來繁辭
傳明中古聖人憂患之深意而蔽以一言曰其辭危此
之一字夫子之意亦文王周公之意與
而後笑君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷
金同心之言其其如蘭此一節釋同人九五爻辭君子
處或不同以口之言則默語或不同然一人之心既同
則言行不必同而元龍問其同者故同心者之行譬如
至利之器可斷至堅之金无物能梗礙之也同心者之
古譬如無生之萌自有遠聞之香无物能障隔之也九

五六二其心同一中正其光皆為三四所問而疏曉其
後終得相遇而笑蓋其心之同非三四所能使使隔
也易曰自天祐之吉无不利祐者助也天之所助者順
也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自
天祐之吉无不利也此一節釋大有上九爻辭天謂上
四信謂九四剛實六五履剛實之四所履者信也五為
心位能思而得坤中之順以順上九之陽思乎順也上
九陽剛為賢而六五尊之在已上所謂尚賢也六五有履
信思順而賢之德不但九四之人助之而上九之天亦
助之是自天而祐之也宜勞謙君子有終吉勞而不伐
其占之吉而且无不利也

欽定四庫全書

卷九

言恭謙也者致恭以存其位者也此一節釋謙九三爻
有功之本有功者勞之效厚之至謂非虛量淺薄者所
能也德言或釋勞字體言恭謙謙字體言助辭如說卦傳
之說言成言詩之薄言駕言也致恭謂勞而有功不自
位謂有終而吉程子曰有勞而不自伐有功而不自
以為德是其德弘厚之至也言以其功勞而不自謙以
於人也以其德則至誠以其位則高而不自滿而不自
也存守也致其恭矣以守其位故高而不滿而不自滿
是以能謙吉也夫君子履謙乃其常行非謂保其位而
為之也言能致恭所以能存其位如言為善有今名君
子貴為今名而為善也我亦言有今名者為善之故也
知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者
動之微吉凶之先見者也君子見幾而作不俟終日易

曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣
君子知微知彰知柔知剛萬夫之望此一節釋六二
於德也上謂六三下謂初六六二上比三下比初六
二中正初三柔野雖比近而不同情交而不諂不瀆者
也蓋九四以不中不正為豫樂之主而三比之初應之
初三者四之黨與也二中正自守不背何附四之權勢故雖
四之黨與亦不與之深交者往絕何附之事於幾微之
時也故曰其知幾乎幾者動之始其端眇眇要於附不
其後或謂六二之貞吉或謂初三之凶海皆以何附不
何附而判所當辨別於始也其始吉凶雖未顯著而其
端可見矣故曰先見者也作如作者七人之作謂起去
而遠處也移生得免申白之禍者能見幾而作也劉枋
竟陷伍文之黨者不能見幾而作也二介於三雖未措

欽定四庫全書

卷九

足於四之剛而已知其如石矣謂三為互坎之下畫與
四同體也寧用終日謂雖與三比而不久留於三速與
六二以自守其見早也幾動之在先者雖微而吉凶之
先見者則動六三之為比者雖未而其前之為凶者則
則知所動之微而知所比之柔而已知其前之有剛矣不待
始知其彰也知所比之柔而已知其前之有剛矣不待
近九四而始知其彰也非知幾其能之程子曰見事
之幾微者其見必早也交於上以恭樂過則為諂交於
下以和說過則為瀆君子見於幾微故不至於過焉幾
者始動之微言凶之端可先見而未著者也明哲見幾
而動豈俟終日斷則也其判別可見矣微與彰柔與剛
也故曰萬夫之望小人不知不仁不畏不義不見利不勸不威
不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎

此之謂也此一節釋望望初九爻辭小人惡下不知不

仁之事為可知此不知不義之事為可畏故不

請以判則不能勸其為善不獨以成則不能然其為惡

望望之初九也初九為初九之人遠其方至情

實未明物以足成其走遠而待其及其既則無可罪

而得釋其小人一受小戒之懲則此小戒反為小善不

大則為戒而終身不敢為惡則此小戒反為小善不

人之福所以皆屬滅趾之校而卒元所犯之咎也

積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无

益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可

掩罪大而不可解易曰何校滅耳山九又辭為善者必

有利必自小善積為大善而後成名為惡者必有害傷

自小惡積為大惡而後滅身小人人知以人之害為小

善而未成名則以為无益而弗之為以已之嘗為小惡

而未滅身則以為无傷而弗之去於終終之人既辭既具

罪名已定則以前誠表其罪犯而傳利此積成大惡而

不復可以捨度犯至大罪而不復可以解脫者所以既

尚滅耳之校而卒元則謀之也也傳文滅身之滅滅既

也無滅滅耳顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知

知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉此一節釋

辭項氏曰殆將也庶幾近辭朱子曰言通道也程子曰

不遠復是有過也然其明而剛故一有不善未嘗不知

復復者傷成來復也傷君子之道遠復為反善之反初傷

來復處卦之初復之最先不遠而復者也失而復有復

則不失之速而復初六藉用白茅无咎苟錯諸地而可矣

藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可

重也慎斯術也以往其无所失矣此一節釋大過初六爻

辭項氏曰

辭項氏曰

辭項氏曰

辭項氏曰

辭項氏曰

欽定四庫全書

文下經傳九爻以發其例而他爻可以類推是

為文官傳後人以所釋義坤二卦之辭附入本

卦於是所釋上下經十六卦爻辭十八節不

成篇連散入繫辭傳雖為三處倒錯然其義

則既得於卦而釋上九爻辭一節亦復重

難於十八節之問但少上九爻辭一節亦復重

難於十八節之問但少上九爻辭一節亦復重

難於十八節之問但少上九爻辭一節亦復重

難於十八節之問但少上九爻辭一節亦復重

難於十八節之問但少上九爻辭一節亦復重

難於十八節之問但少上九爻辭一節亦復重

難於十八節之問但少上九爻辭一節亦復重

難於十八節之問但少上九爻辭一節亦復重

難於十八節之問但少上九爻辭一節亦復重

難於十八節之問但少上九爻辭一節亦復重

難於十八節之問但少上九爻辭一節亦復重

夫君子皆欲非為其為並云傷切要一遠切辨
別則別則別則別則別則別則別則別則別則
知覺乎后切荷河可切而中貞仲切

易曰憧憧往來朋從爾思天下何思何慮天下同歸而
殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則
日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒
暑相推而歲成焉往者原也來者信也屈信相感而利
生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入
神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知

欽定四庫全書

易經

卷九

也窮神知化德之盛也此一節釋成九四之辭九四變
悔不定相於近此之成四往感五五因四之成而來感
四私感相感非此心正理之成也夫子先言人心定感
我德之成以明九四之成也非此心正理之成也夫子
感以明四五往來之非也思者心之用慮者謀也其
如止水明鏡未與物接寂然不動何謂之有心與物接
應之各有定理何慮之有理之在心者則因事之不同
而所行之塗各殊理之在心者則一事之不一而所發
之慮有百端雖理雖百而慮一事之理則同而一心之
定心應事動而無動則亦何思何慮之有此人心一定
有月之來因月之往而有日之來二曜相推以相繼則
明生而不因因寒之往而有暑之來二曜相推以相繼則
之來二曜相推以相繼則成而不缺往者之屈感來

欽定四庫全書

易經

卷九

者之信來者之信又感往者之原而有明生感成之利
此大信往來自然之感也若四五之往來則宜如夫子
聖學之原信言二字釋往來之相感復以物理之原信
既學而再信則又原也龍蛇不覺其來感其身不能
亦既齊於來感則又整也此物理之原信相感也其理
乃所以致極其外之則原之信也日而月利則每常
曲當而身之所處隨高而安外之信也而乃所以增崇
其山之德信之成感也此聖學之原信相感也周言聖
學之交相養互相發工力至此則其以知矣過此以往
者為更進而前也未之或知者謂非人知之所能知也
子曰自是以自致爾澄源窮神者究竟至此則心之所存
與天地之心為一知化者了悟至一作者易者其知盜乎易
此則身之所行與天地之事如一作易者其知盜乎易
曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之
器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思
伐之矣慢藏誨盜盜治容誨淫易曰負且乘致寇至盜之
招也此一節釋解六三爻辭作易者作爻辭之聖人也
負四來二九四為互坎中畫之居以其互坎下畫之
據處六三之位而奪之六三在四之下而元剛之泰
柔使之罪而伐之慢藏誨盜盜治容誨淫八字蓋指其
語而引之以據六三之招盜然所招之盜能奪六三非
名亦與乎發武取貨之盜矣而謂之寇者凡可以已而
損與以奪人伐人者其事雖當雖有名亦寇盜也程子

其妻凶非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危
既辱且危死其將至妻其可得見邪此節釋周六三
據謂六三不當乘九二也六三以不中不正之系乘九
二剛中之上其周官所謂羅氏之有過者與周于石
者過惡猶輕而坐于嘉石者也或三日或五日或七日
或九日或旬有三日而免未麗于法而之而已矣故曰
名辱據于床者過惡加重而責于貴族者也入國主
收服之能改者或一年或二年或三年而全不能改而
出國上者殺已麗于法則爵將及矣故曰身危先困辱
于生石後據危于床者由辱而至危非能改其過惡者
必至于死故曰死其將至其者將然之辭難言還家而
妻已難與故曰妻其可得見邪此節釋周六三

欽定四庫全書

易

鼎折足覆公餗其刑剝凶言不勝其任也此節釋鼎
四陽畫雖體而與初正應陽剛有德者也而居柔則其
德薄矣上體而近君則其位尊也雖明有知者也而末
中則其知小矣三性而大重則其謀大也德知在已力
貴乎人者也初六正應而柔弱則其力小矣鼎重器而
有公餗實之則其任重也有大德者職位可以尊德薄
則不足以稱其位矣有大知者國謀可以大知小則不
足以周其謀矣有大功者責任可以重力小則不足以
勝其任矣德不稱其位知不周其謀力不勝其任則解
有不及禍者程子曰四下應初初陰柔不勝任猶鼎之
折足覆公上之餗也亦象釋爻辭取力小而任重之義
因及前不出戶庭无咎亂之所生也則言語以為階君
不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君

子慎密而不出也此一節釋節初九爻辭初九當節之
不輕出至戶外之庭夫子以為人之慎言而不輕出諸
口者亦當如是也節猶云所由也禍亂之所生每由于言
語者不慎密其言則臣或受禍而因此遂失其身臣臣
慎密其言則身或受禍而因此遂失其身臣臣之事未
影于外不可使人知者若不慎密其言則或至漏泄而
因此遂成患害是以君子慎密其言而不輕出者節
之也此爻辭所象慎密之辭而夫子以發言之辭釋之
程子曰在其所而慎言慎行節于言則行可知言當在
先鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之君子居
其室出其言善則千里之外應之況其通者乎居其室
出其言不善則千里之外違之況其通者乎言出乎身

欽定四庫全書

易

加乎民行發乎通見乎遠言行君子之樞機樞機之發
榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎此
節釋中孚九二爻辭鳴鶴謂九二在陰謂二君子居柔猶
鶴之在陰也出言之善猶鶴之鳴也千里之外應之謂
九二遠得九五之應也況其通者乎謂九二近得六三
之和也若其出言之不善則反是遠不孚而近亦不孚
矣何以有九五之應六三之和哉言出乎身加乎民行
見乎遠謂其言及于三也三畫畫二之身也出乎民
謂其在陰其言及于三也三畫畫二之身也行發乎
通見乎遠謂其言及于三也三畫畫二之身也行發乎
好爵也發乎通謂其言及于三也三畫畫二之身也行發乎
故曰遠也二五以中實相感應故九二近得六三同體

之乎而遠得九五同德之乎九五近得六四同德之乎而遠得九二同德之乎也

樞門振機考牙也樞一發而應動機一發而失去言行之發有善不善而遠近之應與遠各異應主善遠主辱亦猶虛動而有開闢失去而有不可不慎其言行而出善言善行乎九二之言近感三而遠感五誠之動人而上動乎天也九五之行近感四而遠感二誠之動人而下動乎地也天地非有二地亦天也

也以卦位上下合居則如此爾

傳七之四章九百一十九字釋下卦八卦九爻之辭舊本釋成九四解上六兩六三節初九中乎九二五處並增子曰字在所引釋之下釋解六三益上九點九四三處並增子曰字發端

雅郭指六三一節未增其所增者今刪去此與不與也轉作與今案與字與下文重與字則與

欽定四庫全書

東萊呂氏音訓所定其刑則俗本本作形渥既見

經註東平聲信音伸同歲木辰切削食亦切

易其心以發切知小音智解仙辰切削食亦切

賁音升子切胡臥切靡蒙也切又賢焉切行下

云切後同註念其音搭近比皮二切謹度待各

切難奴切切喪敗去聲旋報時至切

罷民音皮稱元詮切為凡云偽切

易纂言卷九

欽定四庫全書

易纂言卷十

元 吳澄 撰

說卦傳 說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔則夫子總說聖人作易大意以為說卦傳之首章也

也其餘十一章以下語頗叢雜其義不可盡通於

經亦有若此者而夫子筆削之以其无大害於理者

之也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而

欽定四庫全書

倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻

微而不顯也贊猶助也生著生也出探著之法也此言聖人肇創著法代為神明告人以吉凶所以贊助其成而使人肇創著法代為神明告人以吉凶所以贊助其成而

四者也而二之也地謂耦數著之掛助得九得八者也

得依於其方也著每據以四故以四為一掛二初得

五得四者一其四也故為奇而謂之天得九得八者二

其四也故為耦而謂之地天之象圓國者徑一圓三

之形方者徑一圓四此言撰著一變之後掛助得天

故以三數則象天之圓而其圓三三著象其奇數也

故以二數則法地之方而其方四四著象其耦數也

故以二數則法地之方而其方四四著象其耦數也

也三陰所倚之數少二陰者三則為九而謂之老陽參天

者一兩地者二則為七而謂之少陽二陽皆為奇畫兩
地者一參天者二則為八而謂之少陰兩地者二則為
六而謂之老陰二陰皆為偶畫此言探著三爻之數觀
著或得六八之陰或得七八之陽而立奇耦之卦畫
也則謂奇畫為陽偶畫為陰此言探著十八爻變
之數或得六八之陰或得七八之陽而立奇耦之卦畫
生出所用之數和順於道德而理於義窮理盡性以至於
命又辭之占其所行之利於民者不乖於天之道不逆
於人之德而不亂於處事之義也其所知之明於天
者研窮於事之理究盡於人之性
而又推至於天道流行之命也
傳八之一章凡五十六字註
代為云偽初老少書紹切

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道
欽定四庫全書

曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼
三才而兩之故易六畫而成卦性之理謂人之道也命之
理謂天之道也立者兩
相對之謂天地人之道無獨而有對故天之氣有陰與
陽地之質有柔與剛人之德有仁與義皆兩者相對而
立道則主宰其氣質而為是德者也三才各一則為三
三者各兼而兩之則為六故聖人之畫卦必備六畫而
復成卦者所以象天地人之各有兩而為六也初二象
地初剛也二柔也三四象人三仁也四義也五上象天
五陽也六陰也分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章
上陰也分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章
天之道其位屬五屬上此陰陽二字則總言六位也六
位之中分初三五為陽位分二四上為陰位也上文以
柔剛為地之道其位屬初屬二此柔剛二字則總言六
者也六畫之中奇畫皆謂之剛偶畫皆謂之柔也位无

質故以陰陽名之畫有臂故以柔剛名之位之陰陽相
間則分布一定者也柔剛不同則運為用以居於六位
之中而不一也故六位之中或柔或剛或柔或剛
畫居之錯離而成文章也繫辭傳所謂物相雜曰文
此謂也

傳八之二章凡六十
九字註相間居限切

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射
其厚卑之位也澤崇天地定位者乾南坤北山南水北
地澤連接於天通乎天地之氣也雷風相薄者震東兌
巽西南雷從地而起風自天而行互相衝激也水火不
相射者坎西離東水火相害之物今一八卦相錯數往
左一右不相侵克也此皆以圖圖言也八卦相錯數往
欽定四庫全書

者順知來者逆是故易逆數也
也自左而右則以坤艮坎巽震離兌乾為八卦而或六十四
所生之卦故曰順自右而左則以乾兌震巽坎艮坤為八卦
為火皆推知其本末所生之卦故曰逆凡數易卦生
如自右至左一乾二離三震四巽五坎六艮七坤八正
數往猶自今日而逆數昨日也此知來猶自今日而逆計
來日也故曰順者順也則其往逆者逆也逆之計
未始如逆數之往逆若逆天而行是左就也皆於
之卦故曰未夫易之道由逆而成若逆知四時之生
數往逆數往色主切註根着直畧切夫易音扶
雷以動之風以散之雨以潤之日以暉之艮以止之兌

以說之乾以君之坤以藏之此水上章義里卦位之後
者以生出之序為次此章八卦先後以運行之序為次
泰曰動則物終散則萬殊其二者以運行之序為次
物也居則物有所歸散則為君所息二者藏物也至
陽也居上而括下故為君坤至陰也居下而括終故為
藏丁氏易東曰雷風初畫之奇耦震巽次離以其象言
民兌乾坤以其卦言動止說以其性言散固晦以其功
言君以其道言
藏以其德言也

傳八之四章凡二十二字此建

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎

欽定四庫全書

易象言

乾勞乎坎成言乎艮邵子曰此文王復天八卦之位也
初生震位東方春之時也齊謂物之畢達巽位東南春
夏之兌也相見者物之長盛明著也離位南方夏之時
也致至而極也役謂使也坤位西南夏秋之交也乾
居道大遠坤位道長道故役使坤位以養物於秋之役
將收之先也說者物皆收故各得自遂而說也交之助
也五陰之利進為純陰之坤六陰行及一陽在上將盡
然陽之健雖盡而猶與陰敵也勞去聲勞動之餘
而休息也成完全也艮位東北冬之時也萬物皆歸藏於內而
生以之冬也始萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南
也齊也者言萬物之聚齊也離也者明也萬物皆相見

南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此

也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋

也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦

也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬

物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成

終而所成始也故曰成言乎艮此中釋上文八句萬物

故上文言帝而此言萬物繫謂新而解潔也相薄者戰

也出祭相見故役說勞成七者皆言萬物惟戰字非指

萬物言故曰言陰陽相薄日月之蝕曰薄此言陰陽

相薄謂雷風對位而相衝激銷望之曰薄月也此言陰

陽相薄謂陰陽同處而相闕敵猶朝之月薄日也

曰帝之出入不可見而物可見故又以物言震巽離乾

坎艮言方兌言時坤言地也者體也夫子欲備三者之

義而互言之闕項氏曰復天地之序播五行於四時也震

巽二木主春故震在東方巽東南次之離火主夏故為

南方之卦兌乾二金主秋故兌為正秋乾西北次之坎

水主冬故為北方之卦土旺四季故坤土在中央土

為西南之卦艮土在東北之卦震陽土故正東巽陰土故近南

陰地艮陽土故在陽地震陽土故正東巽陰土故近南

旺季夏義在中央故言地而不言西南兌以物成乃說

亦以創餘卦也西

傳八之五章凡百八十二字勢來到切註長

見錄

傳八之七章凡二十
四字註斷象亂切

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗

兌為羊健而行不息者馬也順而勝重載者牛也以動奮之身而靜息於地勢重陰之下與地雷同其

取者龍也龍之潛於淵底者重陰之也也以入伏之身

而出聲於天氣重陽之內與地風同其感者雞也雞之

鳴於丑羊者重陽之時也或曰雞之行首動於前足動

於中身不動而隨其後能動之污濁而中心剛躁者豕也前

一陰在後也前後皆陰之汚濁而中心剛躁者豕也前

後皆陽之文明而中心柔怯者雉也外剛能止物而中

內柔媚者狗也外柔能說草而中內剛

後者羊也此以動類之八物擬八卦也

傳八之八章凡二十
四字註勝音升

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手

兌為口至剛至實而在上者首也至柔至虛而在下者

手也陰拆陽連拆而在下者足也動而在上者

之外內皆四者陰也中之凸而實者陽也目之上下皆

白者陽也中之黑而虛者陰也

此以人身之八體擬八卦也

傳八之九章凡二十四
字註四於交切凸田結切

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故

謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男

男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女萬物發始於天獨子

乾始於父也萬物資生於地獨子之形生於母也故

乾稱父坤稱母索求而取之也坤交於乾求取乾之初

震中畫上畫而得長中少三男乾交於坤求取乾之初

巽中畫上畫而得長中少三女一索謂交初再索謂交

中三索謂交上以索之先後為長中少

之次也此以人家之八屬擬八卦也

傳八之十章凡二十
字註男貞切中男貞切少男貞切

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為

良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果天者乾之本象歲

三奇象天氣之元源也為父見第十章為馬見第八章

此加良老瘠駁四字以見純陽無陰異於震坎陰陽相

欽定四庫全書

離之為良謂純陽健之最善者也老謂老陽健之最久

者也瘠謂多骨少肉健之最堅者也駁謂老陽健之最久

約健之最成猛者也沙隨程氏曰為圓天之體也為君

居上而覆下也為玉德粹也為金堅剛也為木位西承

實也若良為果依則下有柔者存焉證謂亦加大字以

別於坎坎中陽為赤

乾純陽故為大赤

傳八之十一章凡三十五
字註履背切后切以剛健列切

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子為母牛為大與

為文為眾為柄其於地也為黑地者坤之本象歲皇靈

形之厚積也為母見第八章為牛見第八章此加子母

字以見其順而蕃育也為布旁有邊幅而中平廣也為

金容物然物以養物也為吝吝三寶皆虛故欲銷也為
 均均者商人進凡所用藏土以成器物也為大興三寶
 虛所容藏者多也坎非二寶虛亦為與而不得為大也
 為文奇藏之連也質偶虛之分者大也為眾謂民也純
 耦之數多如民之眾也為柄謂在下而承物於上凡有
 持之物其本著地者柄也其於地也為黑地之土色有
 五若坤之所象則於地也為黑土也黑者極陰之色也

傳八之十二章凡三十
 三字註著地直畧切

震為雷為龍為玄黃為粵為大塗為長子為決躁為蒼
 簣竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙
 其於稼也為反生其究為健為蕃鮮雷者震之本象數
 以象雷也

欽定四庫全書

易經

二陰已居於一陽之外而一陽動奮於其內也為龍見
 第八章為長子見第十章為玄黃乾坤始變而生震故
 疏謂主黃離而成蒼色也為男也又作教與華通花帶
 下連而上分為花出也為大塗一奇動於內而二偶開
 通前无應也為蒼簣竹蒼深青色簣謂色之美蓋竹
 跡者陽之動也為蒼簣竹蒼深青色簣謂色之美蓋竹
 之為也為萑葦萑葦蒼深青色簣謂色之美蓋竹
 其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙善鳴者陽在
 內為聲上畫偶口開出聲也馵足足散白陽之色作足
 足起起陽之健皆言下畫之虛也其於稼也為反生稼諸
 如射者之的言上畫之虛也其於稼也為反生稼諸
 之類反生萌芽自下而生反句向上陽在下也其究為
 健中上二畫變則為乾也為蕃鮮蕃盛而鮮美謂春生
 之草也簣下二畫變則為乾也為蕃鮮蕃盛而鮮美謂春生
 而葉分開於上也

傳八之十三章凡五十六字音音手莖音節莖
 音九鼎主樹初的說文作助東歷切蕃音煩註
 意空交切彼毛斯
 應知句切彼切

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進
 退為不果為其於人也為寡發為廣顙為多白眼為
 近利市三倍其究為躁卦風者巽之本象義皇貴三以
 象風也一陰入藏於下入者木
 內而三陽旋繞於其外也為木見象傳耦而下入者木
 之極升而上升者木之餘也為長女見第十畫為繩直
 以承正剛也為工以柔巽隨宜制器以繩直木者木工
 也為白者陽之色外陽多故曰色見於外也為長為高
 陽長陰短陽高陰平中陽積而達於上故長而高也為
 進退為不果前二陽欲進後一陰欲退將進又退不果

欽定四庫全書

易經

於進者也為美者音體輕焦朽之五氣及物有聲色與
 味聲臭屬陽色味屬陰巽二陽外達故為臭反以三陽
 則震一陽內主為聲兌者巽之反體為味民者震之反
 體為色也其於人也為寡發為廣顙為多白眼皆上陽
 盛也以頭言陰陰者頤頤者頤頤者頤頤者頤頤者頤
 離離者頤頤者頤頤者頤頤者頤頤者頤頤者頤頤者頤
 陰離目上白而黑者居下白而黑者居上白而黑者居
 中白而黑者居下白而黑者居上白而黑者居上白而
 理者陽也利欲者陰也震陽陰在內義理生於內也故一
 明為主於內之卦為無妄巽陰在內義理生於內也故一
 為近利日市三倍者猶詩言賈三倍謂市物而得利三
 倍近利之至甚者也其究為繩直三畫皆變則成坤於震
 震之三畫皆變則成巽巽之中上二畫變則成坤於震
 震之三畫皆變則成巽巽之中上二畫變則成坤於震
 不為巽於巽先變其初畫之陰而直變其初上三畫
 故其究為震而不為坤蓋喜陰卦為陽變陽卦為陰

卦而不改陽卦為陰
卦陰卦為陽卦也

傳八之十四章凡五十二字長女知兩
切註見於賢通切相間居限切實音古

坎為水為溝瀆為隱伏為矯揉為弓輪其於人也為加
憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為垂

心為下首為薄蹄其於輿也為曳為多眚為通為月為

盜其於木也為堅多心水者坎之本象義皇畫三以象

象水之流於四中也為月者天之水也故方諸可取水

於月二陰象上下之巨郭一陽象中之明也為耳見第

九章此如痛字為溝瀆為隱伏溝水之通流而注於川

者瀆水之通流而注於海者隱伏水之潛流於地中者

欽定四庫全書

繫辭傳異稱而隱卦傳見異伏其六隱亦伏者得

坎下中體也為矯揉謂以剛物納於陷空之中而陷其

曲者使之直採其直者使之曲也為弓輪中剛象弓之

得上下之柔象弓之限猶中奇象輪之細上下之耦象

輪之幅也其於人也為加憂為心病為耳痛陷於險

中故其憂加重中實者心也為二陰所掩故病耳痛義

同為血卦離火在人身為血坎水在人身為精為血也為赤

為通一陽貫乎二陰之中也為盜隱伏而
潛通於中也其於木也為堅多心中剛也
傳八之十五章凡七十二字其於輿也為曳為
木為曳二字在其於輿也之上端一作揚紀表
初艮之艮切艮隱伏也附非古切履流山切附序
浪切易以政切
離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為
大腹為乾卦為龍為蟹為麋為蚌為龜其於木也為科
上槁火者離之本象義皇畫三以象火也火中虛而麗
於實物其中黑者一陰為光明而色赤者上下二
陽也為日者天之火也故陽燧可取火於日中一陰象
日之內斂上下二陽象日之外明也象傳曰作明為電

欽定四庫全書

卷十

三

則象傳中下二畫震之雷也上畫一陽則雷聲見

乎外也為中女見第十畫為甲冑上剛象冑下剛象甲

中柔者被甲冑之人也為戈兵上剛象其刃下剛象其

鐔鐵中柔者其秘也其於人也為大腹中虛也為龜卦

坎水為淫離火為乾也為龜為蟹為麋為蚌為龜二剛

象其前後上下之介中柔象其肉也其於木也為科上

稿科下實中空也上槁上亦堅也稿者僵

死乾枯之木也木連則柔脆死則堅剛

傳八之十六章凡四十四字中女貞仲切乾卦
古端切聲戶賣切處力禾切辨步通切註齊正
居切處力禾賣切處力禾切辨步通切註齊正
祖本切鐵徒切切秘兵媚切曉七辭切
良為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闕寺為指為
狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節山者艮之本
象義皇畫三

以象山也。下二陰地也。上一陽隆起八章爲徑路。徑者山之指。即第九章爲子也。上爲豹見。第八章爲徑路。徑者山之小也。艮者震之反體。高山之上成蹊。非如平地之大塗也。爲小石剛在坤土之上。象山頂高處之小石坎剛在坤土之中。則象平地土中之大石也。爲門闕。剛者門之出。入處上畫連互中下二畫數時而虛似門闕者。爲果。茲果者未實。茲者專實。乾剛故爲果。艮一剛在上者。未之果。二柔在下者。草之族。沙隨經外引詩果之實。以爲一物。然茲作蓋字不同也。爲闕寺。一剛闕人無足而無止於外者也。內二柔寺人無陽而終使於內者也。爲鼠爲黔喙之屬。皆謂前剛也。黔字當與鉗通。以鐵持末物者黔之。屬山居猛獸齒牙堅利如鐵。能食生物者也。其於木也爲堅多節剛在外也。

傳八之十七章凡三十七字蓋力大
切於其廉切喙兄衛切註處昌據切

欽定四庫全書

四
 三
 二
 一

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也

為剛鹵為安為羊
澤者兌之本象義望重三以象澤也
澤之大者海海之下際天下二陽天

也上一陰虛缺而在天之上者澤也凡水之類有似於
每者亦名陽澤為少女見第十章為口見第九章此加

舌字外之畫耦象口中內之畫奇象口中之舌為羊見
第八章為巫少女外以口顯充陽神脾陽神降於其身

內也為毀折前畫缺如物之毀折也為附決一系附於

也東方曰斥西方曰鹵東方之斥在涇地而柔西方之

下望堅如石而上柔為剛者化鹽土為妻則不稱為妻

也。元者，其之反體。長女，為人妻之象。從之而為婦也。傳八之十八章，凡二十八字，少夫與切齒，即古

切註長女貞丈切案第七章至第十章合八卦

德象言之而分四類爲四章第十一章至第十
八章合所象諸類言之而分八卦爲八章頌之
曰履履相廣應之明備沙隨程氏曰八卦之象
八物而已充其類則百物不齊極其說可以類
萬物之情然說卦之象有與卦爻相符者有不
與卦爻相符者有見於卦爻而說卦不載者有不
見於說卦而卦爻无之者若夫大要謂之辭小
量謂之坎此見於他書而易與說卦又可以類

為龍乾初九上九用九 為直坤二 為衣既濟六四 為言需九二訟

初六師六五明夷初九大九四困蒙革九三震
上六新初六照乾不蒙言也以上疏逸象而為北坤

離為迷坤六
 為方坤六
 為囊坤六
 為裳坤六
 為帛坤六

欽定四庫全書

五
為漿象艾辭无為圭誤作土為鶴誤作出中為鼓

中孚六三以上震變象三為楊大過九為鴻誤作鶴漸初六六二九

巽逸為宮
困六為律
師初為可
坤六三无妄九四捕象
井九三新上九小過象

皆以可為辯然為棟大過象九為叢棘坎上為狐解九

為族藜 因六 為桎梏 蒙初六以上 為牝牛 離象以上

為鼻 噓 噓 虎 履 六 三 九 四 頤 六 四 華 九 為 豹 誤作

上六義同上以**為常** 義又辭无或曰當為裳或曰當為

上艮逆象三
商或曰常九旗之一下二奇象通

為繫於枉音工 為車來以上元還象二

凡八卦之遯象共三十有九家易有之皆附
前各章之末項氏曰遯象多取於絲辭沙隨程
氏曰查篇云若不盡
倫類雖多添亦不盡

欽定四庫全書

易纂言
卷十

易纂言卷十

欽定四庫全書

易纂言卷十一

元 吳澄 撰

序卦傳

義皇六十四卦之序始乾終坤蓋奇畫耦
而十六十六而三十二以極於六十四乃其生卦

自然之序非人所安排也後之易各國義皇之卦
而其序不同如連山之序如吳始乾坤終既濟未濟
知其六十四卦之序何如矣蓋文王既立卦名之後
而次其先後之序如此皆以施用於人事者起義
而夫子為之傳以發明其卦序之意或者乃說其
非夫子之作張子曰序卦不可謂非聖人之虛其

欽定四庫全書

易纂言
卷十一

問雖无極至精義大槩皆有意思今欲安置一物
猶求審處況聖人之於易必涵布過精審如是太
近豈以一
芥可知哉

有天地然後萬物生焉

此言乾坤所以為上經之
首也天地謂乾坤二卦 盈天

地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始

生也此言屯所以次乾坤也盈者室塞填滿之意也始

生難難未龍暢達如人欲吐未吐欲溺未溺意塞

填滿於中程子曰天地生萬物萬物之始生物生必蒙

養結未通盈塞於天地之間故總乾坤之後物生必蒙
故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也此言蒙所以次屯也
程子曰屯物之始生
穉小
蒙昧
物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

此言需所以次養也程子曰物之幼穉必待養而成養
物之需者飲食也飲食所以潤益於物雲上於天有蒸
潤之象故需飲食必有訟故受之以訟需也程子曰人
為飲食之道飲食必有訟故受之以訟需也程子曰人
之所需者飲食既有訟必有眾起故受之以師師者眾
所需爭訟所由起也程子曰師之興猶有爭也程子曰
也此言師所以次訟也程子曰訟必有眾起故受之以比
者此也此言比所以次訟也程子曰訟必有眾起故受之以比
故受之以小畜此言小畜所以次比也程子曰比必有所畜
禮故受之以履履者禮也此言履所以次小畜也程子曰
下之等美惡之分是物畜也此言履所以次小畜也程子曰
然後有禮禮人之所履也履而泰然後安故受之以泰

欽定四庫全書

卷十一

泰者通也此言泰所以次履也程子曰物不可以終通
故受之以否此言否所以次泰也程子曰通泰物不可
以終否故受之以同人此言同人所以次否也程子曰
為同人世之否與與人同者物必歸焉故受之以大有
人同力乃能濟與同人者物必歸焉故受之以大有
此言大有所以次同人也程子曰大有大有者不可以
盈故受之以謙此言謙所以次大有也程子曰有大有
而能謙必豫故受之以豫此言豫所以次謙也程子曰
者安和悅樂之義永豫必有隨故受之以隨此言隨所
二卦之義而為水也

程子曰豫悅之以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者
道物之所隨也此言蠱所以次隨也程子曰喜悅以隨於人者必
事也此言蠱所以次隨也程子曰喜悅以隨於人者必
非訓事蠱也此言蠱所以次隨也程子曰喜悅以隨於人者必
乃有事也此言蠱所以次隨也程子曰喜悅以隨於人者必
以次蠱也程子曰賁賁者大也此言賁所以次蠱也程子曰
方長而盛大為賁賁者大也此言賁所以次蠱也程子曰
也物大然後可觀故受之以觀此言觀所以次賁也程子曰
見必大而後可以觀也此言觀所以次賁也程子曰
其體則大者在上下矣故為在下四陰之所觀可觀而
後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也此言噬嗑所以次
所觀然後有物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾
來合之者

欽定四庫全書

卷十一

也此言賁所以次噬嗑也程子曰賁者飾也此言
有文也此言賁所以次噬嗑也程子曰賁者飾也此言
飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也此言
以次賁也致其文飾而百嘉聚會則事美之極物不可
至矣盡矣程子曰極則必反故受之以剝剝者剝也此言
以終盡剝窮上反下故受之以復此言復所以次剝也
理故剝則極則復陽剝極於上而復生於下窮上而反下也
妄此言妄所以次復也程子曰復者反有妄妄然後
可畜故受之以大畜此言大畜所以次復也程子曰
畜然後可養故受之以頤頤者養也此言頤所以次大
畜也程子曰物既

畜聚則必有以養元養則不能存息項氏曰需當物生之初如兒之須乳苗之須溉故曰飲食之道顯當畜聚之極萬物交致不養則不可動故受之以大過此言大其養故曰養也

坎者陷也程子曰凡物養而後物不可以終過故受之以大過此言坎所以次大過也

之以離離者麗也此言離所以次坎也程子曰陷

傳九之一章凡四百九十九故受之以履下舊本元履者禮也四字辨註有之今案王弼略例引此四字蓋是後人誤以正文當作注字否諸部切觀平聲註項者田上於時掌初之別後列切兩加坎離乃旦反

欽定四庫全書

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後

有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君

臣然後有上下有上下然後禮義有所錯此言成所以

也夫婦謂成卦先言天地萬物男女者有夫婦之所由

也後言父子君臣上下者有夫婦之所致也有夫婦則

其所生為父子由家而國雖非父子而上貴下賤之分

如父子也由國而天下雖非君臣而上貴下賤之分如

君臣也禮義所以分別尊卑貴賤之等錯錯置也乾坤

成不出卦名者以其為上下篇之首卦特別異之程子

曰天地萬物之本夫婦人倫之始夫婦之道不可以不

所以以上經首乾坤下經首咸恒也此言恒所以次咸也程子

久也故受之以恒恒者久也此言恒所以次咸也程子

不變物不可以久居其所故受之以遯遯者退也此言

者物不可以久居其所故受之以遯遯者退也此言

曰久則有去程子物不可以終遯故受之以大壯此言大

壯遯也程子曰遯為遠去之義壯為進退之義遯者陰

長而陽遯大壯陽之壯盛也莫則必成消息相須故既

必壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也此言晉所

也程子曰物无壯而止進必有所傷故受之以明夷夷

之理既盛壯則必進進必有所傷傷於外者必反其家

者傷也此言明夷所以次晉也程子曰傷於外者必反其家

故受之以家人此言家人所以次明夷也程子曰家人道窮必

乖故受之以睽睽者乖也此言睽所以次家人也程子

欽定四庫全書

必有難故受之以蹇蹇者難也此言蹇所以次睽也程子

難物不可以終難故受之以解解者緩也此言解所以

曰難極則必緩必有有所失故受之以損此言損所以

損解者損也緩而不已必益故受之以益此言益所以

失失則損損而益益而不已必決故受之以夬夬者決也

曰夬者損損而益益而不已必決故受之以夬夬者決也

此言夬所以次益也程子曰決必有過故受之以姤始

理无常益益之極必潰矣此言姤所以次夬也程子曰

者遇也此言姤所以次夬也程子曰夬則物相遇而

後聚故受之以萃萃者聚也此言萃所以次姤也程子

曰物相遇必成萃聚

聚而上者謂之升故受之以升

此言升所以次萃也程子曰物之積聚而益高

大聚而上升而不已必困故受之以困

此言困所以次升也程子曰升

者自下而上自下升上

此言升所以次困也程子曰升不已

以力進也不已必困矣

困乎上者必反下故受之以井

而困則必反於下物之在下者莫如井也

井道不可不革

故受之以革

此言革所以次井也程子曰井之為物存

革物者莫若鼎故受之以鼎

此言鼎所以次革也程子曰鼎之為用變而為熟

易堅而為水火不可同處也能使

主器者莫若長子

相合為用而不相害是能革物也

此言震所以次鼎也程子曰鼎

故受之以震震者動也

此言震所以次鼎也程子曰鼎

者器也故為主器

物不可以終動止之故受之以艮艮

之主而艮之

物不可以

者止也

此言艮所以次震也程子曰艮之理

終止故受之以漸漸者進也

此言漸所以次艮也程子曰漸所以次艮也

進為漸進止必有進止之

進必有所歸故受之以歸妹

此言歸妹所以次漸也

程子曰進必有所至故漸有歸

義項氏曰義之義進而明也明之極必至於无進故有

得其所歸者必大故受之以

豐豐者大也

此言豐所以次歸妹也程子曰物所歸聚

為大豐之大也

此言窮大者必失其居故受之以旅

旅名為盛大之義

此言

以次豐也

程子曰豐盛至

者入也

此言其所以次旅也程子曰旅旅就寡非與

入而後說之故受之以兌兌者說也

此言兌所以次

相入則說而後散之故受之以渙渙者離也

此言渙所以次

相說

此言渙所以次

程子曰人之氣憂

物不可以終離故受之以節

則結聚說則舒散

此言節所以次

也程子曰節者為之制節使不得過越也信而有其信

後能行上能信守之下則信從之節而信之也

者必行之故受之以小過

此言小過所以次中孚也

善言以此自負而居有之也

自恃其信者其行必果而

過於中程子曰信則必行行則過也

過者行動而

未及既至其所為至既至而又動又行則為過

此言既濟所以

有過物者必濟故受之以既濟

此言既濟所以

才智踰越於人為過程子曰能過於物必可以濟

此言未濟所以

有濟而物不可窮也故受之以未濟

此言未濟所以

為六十四卦之終也

程子曰既濟矣物之窮也物窮而

不變則无不已之理易者度易而不窮也既濟之後受

未窮也

傳九之二章凡五百二字錯七路切難乃旦切

解者暨而上時掌切長子知而切說音曰註之

分扶闕切分別異姓彼列切陰長知而切呂氏大圭曰序卦之意有以相因為序如也蒙焉如是也有以相反為序如泰否同人

欽定四庫全書

易纂言

易纂言卷十一

欽定四庫全書

易纂言卷十二

元 吳澄 撰

雜卦傳

雜者錯雜其次不依文王卦序也序卦上上經十八卦下經十八卦也此篇仍其反對而觀則而不仍其先後之序故曰雜其義則以明六十四

卦所主之爻也

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

六十四卦乾坤為純剛地

柔之卦剛柔之畫自初起至上而極然後見乾為純剛坤為純柔故乾主上九坤主上六乾坤六陽六陰之卦上

欽定四庫全書

易纂言

為主夾利五陽五陰之卦五為主大壯觀四陽四陰之卦四為主泰否三陽三陰之卦三為主壯遁二陽二陰之卦二為主復臨一陽一陰之卦初為主此十二卦主爻與術家世爻同此九五居上為顯比之主故樂師九二居下為行師之主故憂與者上與下求者下求上臨九二陽浸長在上之陰不敵以勢臨之而與之以候陰居下以求觀九五之中正此一節六卦四句一韻三此見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益感哀之始也屯蒙皆二陽之卦屯九五見於上卦二陰之中而為主其下一陽則動於坎險之內而固守故曰不夷其居蒙九二雜於下卦二陰之中而為主其上一陽則止於坎險之外而光明故曰著坎陽陷於陰中一也曲也震九四起而在上卦之下艮九止而在上卦之地而位

上損自泰變泰三往上前其下也泰變而損為衰之始
益自否變否四來初益其下也否變而益為盛之始
以損之使必益為成之始益之後必損大畜時也无妄
為衰之始非也此一節六卦五句二讀大畜時也无妄
災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也四往上下為主二
陰尊而上之得其時也无妄以觀之三來初為主九不
處三而三陰聚於上之災也萃以觀之四往上下為主而三
陰升於上上為往降下為來不來謂升而不降也謙
一陽居下卦之上為謙卑之主而不尊大故自小而輕
豫一陽居上卦之下為豫樂之主而志滿足故自肆而
怠此一節六
卦四句一讀
噬嗑食也賣无色也兌見而巽伏也隨无
故也蠱則飭也而食者物在口中必望而合之无色者質
而不文必賣而飭之否上下下不交下能

欽定四庫全書

卷一百一十五

三不上感正應而下感近此致遠感也但初六以柔巽
處卑下遠道之可久者也決九二坎水在巽風之下為
風所離散九五坎水在兌澤之上為澤所解止解九
二坎陰在外則出險而動於外內險已解離也蓋九
五坎陰在外則見險而立於內外險已解離也蓋九
陰方艱難也此一節六卦六句二讀睽外也家人內也
否泰反其類也大壯則止遯則退也睽六五在外為主
主否三四相易為漸泰三四相易為睽睽新四復反於
三就其同類之陰則為否睽睽四復反於三就其同類
陰退而消陽處震陽之得其壯故四陽進而消陰退而
其止應前陽之不及進故不欲六二之進而欲其退也
聖人於五陽之去亦不欲陽之輕進於一陰之始亦惟
此一節六卦五句一讀大有眾也同人親也革去故
也鼎取新也小過遇也中孚信也大有六五以一陰有
六二以中正同中正其情親也革六二離火在內而兌
澤險潤蓋尾闕魚釜之火去其澤水之故者也鼎六五
離火在上而巽木生之蓋變改新傳之火取其木火之
新者也小過九四主也而為九五所遏蓋陰能過陽
實能遠陰能應也此一節六卦六句一讀豐多故
也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也三故
字三義隨无故事故之故也革去故新故之故也豐多
故親故之故也豐六二在內為主於明盛之中外與四
相易而情相得初亦往尚三亦來孚故舊之多也旅六
五在外為主於窮之中內與三三相易而情不相親相
親者寡也蓋豐威則故舊合旅窮則親戚離人情然也
離六五為主火炎而上故上征而折上九之首坎九五

欽定四庫全書

卷一百一十五

為主水潤而下故下北而納六四之約小畜一陰書藏於五陽之間所畜者甚寡少也履六三履行於二陽之上所履者剛又不得正位非其所安故行需不進也訟去而不留處也此一節六卦五句一節需不進也訟不親也大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也婚遇也柔遇剛也夫決也剛決柔也君子道長小人道憂也需九五為主而三陽需待於下三陽需待於下內不上進乎五也訟九二為主而上三陽遠行於外不陽之於卦主為同類而不相與也大過上六為主而下應九三猶首之而下而顛也顛上九為主而下養五四以上之養下為正也既濟六二主也以陰居陰得其定位而上下五爻亦皆得其定位故曰定也未濟九二主

欽定四庫全書

也以陽居陰失其正位而同類二陽亦皆失其正位故曰男之窮也三陰亦不得正位不足言也歸妹六三為女君之婦而歸於男家女之少者既歸則歸女之事終也漸九三得男位之正而將往迎女六四之女待其親迎而後行也婚初六一陰始生於下而遇九二之陽有浸長消陽之勢九五陽將極於上而遇九二之上六之陰陽剛君子之道息而將極故曰長陰柔小人之道消而將盡故曰憂也此一節十卦十四句五節

先生著是書幾四十年其間屢成改易者凡數四士戊戌秋書成然未嘗以示人明年春親生國請發諸梓以惠學者先生幸慨然許之猶慮傳寫之或差乃命抄寫而自看視因正其未安明其引續而益加詳密寫未及半適特旨遣使召入翰林度不可辭不數日上道觀生隨侍至即城集同志分快筆寫時及九江熱校燒竟封國家例陸續刊行因書之成遂誌年月于右方

欽定四庫全書

云然嘗聞諸先生曰吾於易嘗用功至久下語尤精其象則皆自得于心亦無乎文王周公繫辭之意又曰吾於書有功於世視易為猶小吾於易有功於世為甚大則讀是書者其可不知先生用意深切而泛視之哉

至治癸亥五月五日觀生謹誌

易纂言卷十二

[General Information]

书名=易纂言（元·吴澄）

作者=（元）吴澄撰

页数=195

SS号=10849875

出版日期=1990年01月第1版